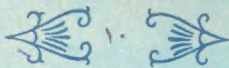

مجمع تراث المنعم خفاجي

نفسية القرآن الحكيم

النجاح

AL-NAJAH

مكتبة

BOOKSHOP

El-Najaf el-Ashraf - Iraq - S.A. Nazam

الطبعة الأولى: ١٩٨٠ - الثانية: ١٩٨١ - الثالثة: ١٩٨٢

اهداءات ٢٠٠٢

مكتبة

أ.د. عبد الحميد بدوي

محمد عبد المنعم خفاجي

تفسير القرآن الحكيم

أحدث التفسير ، وأجمعها للفكرة الإسلامية ،
ولفهم العصر الحاضر لكتاب الله

(١٠)

تفسير سورة الأنفال

الطبعة الأولى

يسلموكم الله الرحمن الرحيم

حقوق الطبع محفوظة

دار المعهد الجديد للطباعة
كامل مصباح - تليفون : ٥٠٨٥٢

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ②
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ ⑤
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦

وهي سبع آيات

تصدير

بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على
أشرف المرسلين ، المبعوث رحمة للعالمين ، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
أجمعين .. وبعد : فهذا هو الجزء العاشر من تفسيري لكتاب الله ، الذي
سميته باسم « تفسير القرآن الحكيم » ؛ والذي كان ظهوره معجزة كبيرة ،
وتوفيقاً إلهياً ، ورعاية جلية من الله ؛ وقد سرت في كتابة هذا التفسير
يألهام من الله ، وهون ضماوى كريم من الذات المقدسة العليا ، وكان البدء في
تأليفه استجابة لنداء خفي ، وتلبية لباعث إلهي .. وسرت في طبعه بمدد من الله ،
وفيض كريم من جنابه .. وعلى الرغم من العوائق والحوائل والصوارف
والموانع ، كان الله معي في كل لحظة ، وكان تأييده الكريم يتخطى في الحواجز
والعقبات ، وكان عونهُ العظيم يؤيد خطاى ، ويوفق مسعاى ، ويثبت قدماى ،
في هذه السبيل المحمودة السكرية .. وقد صدرت هذه الأجزاء العشرة في أمد
قصير ، والمأمول بعون الله أن تصدر باقى أجزاء هذا التفسير في زمن يسير ،
وأن تتم هذه الموسوعة الإسلامية بعنايته كما أتمنى وأرجو من الله .. وليس
صدور مثل هذا التفسير بالأمر الهين اليسير ، فكتابته تأخذ جهداً كبيراً ،
وتقتضى عملاً كثيراً ؛ ونشره كذلك يتطلب مالا وفيراً ؛ وليس كل هذه
الآعباء بما يسهل تذليلها ، إلا بعون الله ورعايته ..

ولهذا التفسير ميزات كثيرة يكفى هنا أن أشير إلى بعضها :

١ - فأولى ميزاته أنه يربط الفكرة بالفكرة ، والمعنى بالمعنى ، والفرض
بالفرض ، والموضوع بالموضوع ، دون تجزئ لمعانى القرآن الكريم ،
أو تفكيك لوحده .. ونحن لا نتناول تفسير كتاب الله آية فآية ، وإنما
نتناوله موضوعاً فموضوعاً ، مع تحديد لأغراض القرآن الكريم ، وإظهار
لوحة السور القرآنية ، ولأنفكارها ومعانيها المتصلة المتلاحمة ..

٢ - وثاني ميزاته أن أسلوبه عصري يستطيع كل إنسان من كل طبقة أن يفهمه ، وأن يلم بمحافى القرآن الكريم دون غموض أو تعقيد أو التواء .. ومن ثم فقد حذفنا من هذا التفسير كل الاصطلاحات ليكون أقرب إلى الفهم ، وأسهل على القارىء ..

٣ - وثالث ميزاته أنه كتب ليكون مجاريا للثقافات الحديثة ومتشبا مع مناهجها ، دون بعد عنها ، أو غصامة لها ، ومن ثم فقد عرضنا لكثير من الأفكار التاريخية والاجتماعية والفكرية والروحية أثناء عرضنا لهذا التفسير ، نشرح بها كتاب الله ، ونؤيد بها معجزته الجليلة الباهرة ..

٤ - ورابع ميزاته أنه موسوعة إسلامية كبرى تحتوى على كثير من الثقافات الإسلامية القديمة والحديثة ، وتحتوى على شرح جديد لكتاب الله ، وتنظم الكثير من وجوه الدفاع عن دين الله وكتابه الحكيم .

٥ - وخامس ميزاته أنه كتب وفق منهج على مرسوم ، يبدو في أجزاء هذا التفسير واضحا جليا ، ويستطيع القارىء أن يتبينه بسهولة ، كما يستطيع أن يكشف عن أصول هذا المنهج الذى سرنا عليه دون عناء أو صعوبة .

٦ - وسادس ميزاته عرضه لجميع الآراء والمذاهب والأفكار ومناقشتها والموازنة بينها في كل موضوع ، وكل مناسبة .

٧ - وسابع ميزاته تحقيقه للمعجزات الإلهية التى ظهرت على أيدي الرسل والأنبياء تحقيقا علميا واضحا قريبا إلى العقل والمنطق وإلى الذوق والقلب أيضا .

٨ - وثامن ميزاته هذا التفسير ما احتوى عليه من دراسات لسور القرآن الكريم ، وبيان لمراميها ، وتحديد لأفكارها ومعانيها وموضوعاتها .. إلى ما احتوى عليه من تبين للأصول العامة التى اشتمل عليها كل ربيع من سور القرآن الحكيم ..

٩ - وتاسع ميزاته العناية بالتحقيق التاريخي والنقد العلمى ، فى هذا التفسير عناية كبيرة ..

١٠ - وعاشر ميزاته ما اشتمل عليه من دراسات جديدة عن القرآن الكريم ومعجزته الخالدة ، مما صدر به الجزء الأول من تفسيرنا ، وما جاء في أثناء باقي أجزائه .

١١ - والحادي عشر من ميزات هذا التفسير : إلمامه بكل ما كتب المفسرون القدامى والمعاصرون ، وبكل مادونه في تفاسيرهم ..

١٢ - والثاني عشر من ميزات هذا التفسير هو ما اتفردنا به نحن انفرادا واضحا من تقسيم جديد لآيات القرآن الكريم ، بحسب المعاني والأفكار والموضوعات والأغراض التي اشتملت عليها ..

إلى غير ذلك من ميزات هذا التفسير ، مما لم نذكره ، وما ندعه إلى رأى القارئ المنصف الكريم .

ونحن فى مطلع الجزء العاشر من هذا التفسير ، نضرب إلى الله عز وجل أن يوفق المسعى ، ويؤيد الخطى ، ويحقق الأمل ، ويقرب الهدف ؛ وأن يعين على إكمال هذا التفسير بفضله وكرمه .. لأنه على ما يشاء قدير ، وهوولى العالمين ، ورعايته تحيط بالمخلصين المجاهدين من عباده ، والسلام على من اتبع الهدى ، وما توفيق إلا بالله ؟

المؤلف

(٨)

سورة الأنفال

تمهيد

سورة الأنفال من السور المدنية ، وهي ثامن سورة في المصحف الشريف ، وقد نزلت بعد سورة البقرة ، وجملة آياتها ٧٥ آية ، وفيها سبع آيات تعد مكية ، وهي الآيات ٣٠ - ٣٦ ، وسورة الأنفال تتحدث عن غنائم الحروب وكيفية توزيعها ، وعن غزوة بدر وأحداثها الكبرى ، وتدعو إلى الإيمان بالله وبرسالة محمد ، وتهكم بالشرك والمشركين ، وفيها إذن من الله عز وجل للسليين بالقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، وتتحدث السورة عن الشرك والمشركين وصنيع مشركي مكة في بدر . كما تتحدث عن المنافقين وموقفهم إذا الأحداث التي صاحبت الغزوة الكبرى - غزوة بدر - وتحذر السورة الكافرين من سوء المصير ، وتدعو إلى الاستعداد العسكري لمواجهة أعداء الإسلام والإنسانية كما تدعو إلى الحرص على السلام ، وتنظم شئون الأسرى وفدائهم ، وتقر بصنيع المهاجرين والأنصار في نصرة الرسول ودعوة الإسلام . . إلى غير ذلك مما تناوله من موضوعات .

وكان نزول سورة الأنفال بعد غزوة بدر التي حدثت في السنة الثانية من الهجرة ، وسُميت بهذا الاسم لما تنازلت من أحكام الأنفال وهي الغنائم وطرق توزيعها .. وهو على أي حال اسم عجيب وضع علما لهذه السورة ، وكونه عجيبا لعدم الإلف لا غير ، إذ لم يألف العربي البليغ أن يضع اسما مثل هذا الاسم علما على قطعة من البلاغة ، ونصول من النثر الفنى .. وهذا هو شأن أسماء سور القرآن الكريم .. يوضع لها اسم غريب للدلالة عليها ولتمييزها به ، كالأعراف وهو اللقب الذي جعل علما على السورة السابعة ، وكالأنعام والمائدة والنساء وآل عمران والبقرة .

وقال ابن عباس ورضي الله عنهما في شأن هذه السورة قبحا رواه عنه سعيد بن جبير : « تلك سورة بدر » ، يريد أنها نزلت في هذا الحادث التاريخي الكبير ..

وذهب زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وعطاء بن أبي رباح ، وجابر ابن زيد وعكرمة . والحسن إلى أنها كلها مدنية ، فليس فيها آية واحدة مكية .
(٣ - حسب القرآن لغزافي ١٠)

وروى البزار عن ابن عباس أن آية « يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » نزلت عقب إسلام عمر رضي الله عنه ، فهي مكية . وقد صحح هذا الاستثناء ابن العربي وآخرون ، قائلين إن مناسبتها لآيات التحريض على القتال هي التي اقتضت وضعها في مكانها من هذه السورة المدنية . واستثنى مقاتل آية « وإذ يهلك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » ، لأن موضوعها هو ابتزاز قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم ، في الليلة التي خرج فيها من مكة مهاجراً إلى المدينة ... غير أن هذا الاستثناء يبدو استنباطاً من المعنى ، وهو استنباط يرد ما صح عن ابن عباس : من أن هذه الآية بعينها نزلت في المدينة ، وما تقتضيه المناسبة وتستحسنه : من تذكير الرسول صلى الله عليه وسلم بحاله مع قومه ، عند أول نصر له عليهم .. وزاد بعضهم الآيات الخمس التالية لهذه الآية (٣١ - ٣٥) ولكن هذا أيضاً يبدو استنباطاً من المعنى ، وهو استثناء يموذه الدليل في رأينا ، فإن وصف هذه الآيات لحال قريش قبل الهجرة لا يبنى نزلها حينذاك ، وبخاصة أن هزيمة قريش في بدر مناسبة حسنة لتذكير الرسول صلى الله عليه وسلم بما كانوا عليه : من مكابرة في الحق ، ولجأ في الباطل (١) .

وتتلخص أحداث غزوة بدر الكبرى التي عرضت لها هذه السورة في أن المهاجرين كان الكثير منهم قد فر بديتهم من قنّة قريش وترك لهم ما له ، فغنمت قريش أموالاً عظيمة ، ولم يبال المسلمون بما فقدوا ، فقد آمنوا بعد ذلك على حياتهم وحرّيتهم في تعبدهم ، ولكنهم حقدوا على قريش وتربصوا بهم ريب الدهر حتى طغوا أن قريشاً قد خرجت بتجارها إلى الشام يقودهم أبو سفيان بن حرب ، وحمل الخبر إلى رسول الله فقال لهم : هذه غيرة قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله يجعلها من نصيبكم عرضاً عن بعض ما سلبوه من أموالكم التي تركتموها مكرهين يوم هجرتكم .. ولما بلغ أبو سفيان رئيس الغيرة بركة أرض الحجاز جعل يتحسس الأخبار خوفاً على أموال قريش التي في يديه فبلغه أن محمداً قد حشد أصحابه لذلك الغير لعلمهم بغنمونها منه ، فاستأجر أبو سفيان رجلاً اسمه ضمن بن عمرو فبعثه إلى مكة ليستنصر قريشاً للدفاع عن مدينتهم ، لأن محمداً قد تعرض لها ، فخرج ضمن مسرعاً

إلى مكة .. وكان غالب أهل رسول الله بمكة كعنه العباس وعنه هانك بنت عبد المطلب وغيرهما ممن يكتمون إسلامهم ، فخرجت هانك بنت عبد المطلب إلى أخيها العباس وخلت به وقالت : راقه يا أخى إني رأيت الليلة رؤيا ضاقت بها نفسى وأخشى على قومك أن ينزل بهم شر منها فلا تحدث بها أحدا ، قال : وماذا رأيت ؟ قالت : رأيت رابكا أقبل على بعير له حتى وقف بالأجلح ثم صرخ بأعلى صوته : يا أهل بدر اخرجوا لمصارعكم فى ثلاثة أيام ورأيت الناس قد اجتمعوا به فدخل المسجد والناس يتبعونه فوقف به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ الصرخة الأولى ثم وقف به بعيره على جبل أبى قيس ، فصرخ الصرخة الأولى ثم أخذ صخرة فرماها فجعلت تهوى حتى بلغت سفح الجبل فتفتتت فأتى بيت من بيوت مكة إلا دخلته فلقه منها .. فقال لها العباس إنها رؤيا هاتنى فاكتمبها عن الناس .. وخرج العباس فرأى الوليد بن عتبة وكان صديقا له فذكرها له وسأله أن يكتمها عن غيره ، فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشى الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش فى أئدتها وخرج العباس يطوف بالبيت فلقبه أبو جهل بن هشام فقال له : يا بنى عبد المطلب أما وضئتم أن تنبأ رجالكم حتى تنبأ نسائكم ؟ وهذه أخذك هانك تزعم ما تزعمن فتسخرن بكم تلك الأيام الثلاثة فإن لم يكن شيء من ذلك نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت فى العرب . وشاح حديث أبى جهل وما روى به أهل البيت من سبه بيت بنى هاشم فغضبوا منه ، ومعنى على حديث الرؤيا تلك الأيام الثلاثة فخرج العباس يطوف بالكعبة فرأى أبا جهل خارجا يشتد فى مشيته فقد سمع نداء ضئضم بن عمرو وهو يصرخ ببطل الوادى واقفا على بعيره .. وكان قد قطع أنف البعير وحول وحله وشق عقيقه وهو يقول : يا معشر قريش أغثوا أموالكم التى مع أبى سفيان فقد عرض لها محمد فى أصحابه وأخشى ألا تذكروها .

فتجهز الناس مسرعين ، وتقاسمت قريش عبء الخروج ، فكان بعضهم يتجهزون لأنفسه أو يبعث بدله رجلا بسلاحه ونفقته ، وخرجت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد ورأى أمية بن خلف أن يتخلف وكان شيخا جليلا ثقيلا فى بدنه ، فحضر إلى عتبة بن أبى معيط بنجمره فيها نار حتى وضعها بين يديه وقال له : تهمر يا أبا على ، فإنما أنت من النساء فجعل منه وقام فتجهز وخرج مع الناس .. وخرج رسول الله عليه السلام لاثنتى عشرة ليلة خلت من رمضان من السنة الثانية للهجرة وكان أمامه رايتان سوداوان أحدهما يحملها على بن أبى طالب والأخرى يحملها

سعد بن معاذ الأنصاري ومعهم سبعون من الإبل يتعاقبون على ركوها لكل جماعة فاقة يركبها الرجل في دوره . فذلك جيش النبي طريق إلى مكة ، فلما وسط الطريق حل إليه خبر خروج قريش لرد قريش لدقاق عن أموالهم ، فاستشار الناس وأخبرهم بمسير قريش بمخالفهم ، فتكلم أبو بكر فأجاد وأحسن وحشد القتال وبشر بالنصر عليهم ، ثم قام عمر بن الخطاب فتكلم فأجاد وأحسن ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك ، والله لا تقول لك كما قالت نساء إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى آخر المدي لجلدنا معك حتى تبلغ ما تريد ، فدعا له رسول الله وقال له خيرا . وعاد النبي فقال : أشيروا على أيها الناس ، يريد بذلك الأنصار ، لأن السحرة من المقاتلين منهم ولأنه كان يخشى ألا ترى الأنصار مؤازرته في القتال إلا إذا دمه عدو بالمدينة ، فقال له سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ، قال : أجل ، قال : لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهدنا وموآثقتنا على أن نطيعك ونستمع إلى أمرك ، يا معاذ يا رسول الله لما أردت فحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخفضته لحضناء معك ما خفف منا رجل واحد ، فسر بنا على بركة الله .. فسر النبي عليه السلام بقول سعد ونقطه قوله وقال للناس : سيروا وأبشروا ، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين ، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم . وبنت النبي على بر أبي طالب ولزير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى آبار بدر التي يستقي منها الناس وذلك لشر فوا الأضمار فمروا برجلين من قريش يسوقان إبلا تحمرا روايا الماء لحملوهما إلى جيش المسلمين فسألوهما : كان الترفقا على . فقال الرجلان : نحن فاقة قريش شريفا نحمل الماء ، فلم يصدقهما الناس وظلوا . ثم لاقى سفيان فضر بهما ، فلما أوجعهما الضرب قال : نحن لاقى سفيان فركوهما . وشم النبي صلابه وقال : إذا صده كم ضر شوها وإذا كذبكم تركتموهما ، لقد صدقوا الله ، إنهما لقرش ، ثم سألهما عن مقر قرش فقالا : هم رد . هذا الكتيب ، فسألهما عن عدتهم ، فقالا : هم كثيرون . فقال : كم ينحرون من الإبل كل يوم ؟ فقالا : يوما يدبجون تسعا ويوما عشرا ، فقال النبي عليه السلام : القوم يريد القمامة والألب ، ثم سألهما عن حضر من أشرف قريش فذكروا له كبارهم ، فقال النبي لأصحابه : هذه مكة قد ألفت إليكم أفلاذ أكبادها .

ورأى أبو سفيان أعلام قريش قريباً منه فاطمأن ، واستقر في عاطره أنه قد نجى بالعير من محمد ، فأرسل إلى قريش أن هيركم وأموالكم قد نجسها الله فارجعوا إلى مكة ، فقال أوجعل : والله لا ترجع حتى نرد ساحة بدر فنقيم عليها ثلاثة أيام ، فنشعر ذبايحنا ونطعم الطعام ونشرب الخمر ونعزف علينا الجوزى ونسمع بنا العرب ويمسرينا وجمعنا ، وكان بدر موسماً من مواسم العرب تجتمع به سوق عظيمة كل عام . ونزل النبي بمجيئه على أول بئر من آبار بدر ، غطيه من أصحابه الحجاب بن المنذر قال : يا رسول الله أرايت هذا المنزل قد اختاره الله لك ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو رأى اقتضت ضرورة الحرب ؟ فقال النبي : بلى هو الرأى والحرب والمسكيدة ، فقال : يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فانفض بالأساس حتى نأق أقرب ماء من عدونا فننزله ونمطل كل الآبار التي وراءه ، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء ، ثم نقاتل العدو ولدينا الماء لنشرب وليس لديهم ماء يشربونه ، فقال له النبي : لقد أشرت بالرأى ، وفعل الناس ما أشار به الحجاب بن المنذر ، وقال سعد بن معاذ سيد الأوس : يا نبي الله ألا نبني لك حريشاً تكون فيه وتربط عنك الرواحل ثم نلقى عدونا ، فإن أعزنا الله بنصره كان ذلك ما أحببناه وإن كانت الأخرى جلست على الرواحل فلحقت بمن وراءنا من قومنا ، فقد تحلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا منهم لك ، ولو ظنوا أنك ستحارب قريشاً ما تحلفوا عنك ، فأثنى عليه رسول الله ودعا له بخير ، وبني لرسول الله حريش فكان فيه .. وهلك قريش من وراء السكيب فأقبلت على الوادى فرأى النبي عليه السلام فقال : اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلاتها وغرها تحادك وتكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذى وعدتني اللهم أهلكهم بالعداء ، ورأى النبي عتبة بن ربيعة في قريش على أحمر فقال إن يكن فى أحد من القوم خير فمئذ صاحب الجمل الأحمر ، أن يطبوه برشدرأ . فلما استقرت قريش على مواقفها بعثوا فارساً منهم يحرر : كم يبلغ جيش النبي ؟ فجاء بفروسة حول المسكر ثم رجع إليهم فقال : لهم ثمانية رجل أو يزيدون قليلاً وينقصون ، ولكن دعوني حتى أنظر إن كان لهم كمين أو مدد ، فضرب فى الوادى حتى أبعد فلم ير شيئاً فرجع إليهم فقال : ما وجدت شيئاً ؟ ولكنى يا معشر قريش رأيت البلايا تعمل المنايا .. إن نواضح يثرب تحمل إليكم الموت النافع ، إنهم قوم لا ملجأ لهم إلا سيوفهم فإذا قتلوا منكم بقدر عددهم فلا خير فى العيش بعد ذلك .. فتكلم عتبة وابن ربيعة صاحب الجمل الأحمر ، وقد غاطبه سيد من سادات قريش بأن يسعى فى

منع الحرب وحقق الدماء ، فقام في الناس خطيبا وقال : يا معشر قريش إنكم واقفون ما تصنعون شيئا حين تلقون محمدا وأصحابه ، فثمن اتبصرتم عليه فلا يزال لرجل منكم ينظر كارها إلى وجه الرجل الآخر وقد قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته ، فأرجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب ، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم وإن كان غير ذلك لم يمكن بينكم وبينه ما يسوء ، فأفسد هذا التدبير أبو جهل ونفخ في الناس أبواقا شر وسفه ذلك الرأي الذي دحاهم إليه عتبة ، وعندئذ قامت الحزب .

خرج من صفوف قريش رجل اسمه الأسود بن عبد الأسد المخزومي وكان رجلا عتيقا سيء الخلق فقال : أعاهد الله أن أشرب من حوضهم أو أهدمه أو أموت .

دونه ، فلما خرج .. خرج له حمزة عم النبي وضربه بسيفه فأطار قدمه بنصف ساقه . قبل أن يصل إلى الحوض فوقع الأسود على ظهره فتشخب دماؤه ، ولكنه حبا إلى الحوض وفاء بقسمه فلم يمله حمزة حتى ضربه فقتله في الحوض . ثم خرج من بعده أشراف قريش وكانوا ثلاثة : عتبة بن ربيعة وأخوه شيبه بن ربيعة وولده الوليد بن عتبة ، ودعا عتبة إلى المبارزة ، فخرج إليه قتيان من الأنصار ثلاثة فقالوا لهم : من أنتم ؟ فقالوا : رعد من الأنصار ، فقال لهم عتبة : أنتم أكفأ كرام إنما نريد قومنا ، فقال النبي : قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي ، فلما تقدموا إليهم قالوا لهم : من أنتم ؟ فذكروا أسماءهم ، فقالوا لهم : نعم أكفأ كرام ، فبارز عبيدة .. وكان أكبر إخوانه سنا .. عتبة بن ربيعة ، وبارز حمزة شيبه ، وبارز علي الوليد بن عتبة ، فأما حمزة فلم يمل شيبه أن قتله وأما علي فلم يمل الوليد أن قتله واختلعت بين عبيدة وعتبة حرة تانان فسقطا وكر حمزة وعلى على عتبة فأجهرا عليه واحتملا عبيدة إلى صفوف المسلمين ، ووقف النبي عليه السلام يمدل صفوف أصحابه فرأى رجلا يارزا عن الصف اسمه سواد فوكزه بطرف السهم وقال : استو يا سواد فقال له : لقد أوجعتني يا رسول الله فدعني أقص لنفسي منك ، فكشف النبي عن بطنه وقال له : اضرب يا سواد فاعتقه سواد فقبل بطنه فقال له النبي : ما حملك على هذا ؟ فقال : إنها الحرب ثم الموت يا رسول الله .

وقد أوفدت أن يكون آخر العهد بك أن يس جلدي جلديك فدعا له النبي بخير . ورجع النبي عليه السلام إلى الريش فدخله ومعه أبو بكر دون غيره ، فجعل يناشد بهما وعده من النصر ويقول : اللهم إن تملك هذه العصاة اليوم لا تعبد ، وأبو بكر يقول : يا نبي الله بعض مناشدتك وبك فإن الله منجز لك ما وعدك . . وخرج النبي بعد ذلك إلى الناس فحرضهم وقال : والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محسبا

مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة فسمعها رجل اسمه حمير بن الحمام وكان بيده تمرات يأكلها فقال : يخ بخ ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ، ثم قذف التمرات من يده وأخذ السيف فقاتل القوم حتى قتل . . وحرض النبي أصحابه وقال : شدوا عليهم : فكانت هزيمة قريش المشكرة بعد قتل أبيهم وصناديدهم وأسر أشرفهم ، وما د رسول الله إلى الريش وكان سعد بن معاذ قائما بباب العريش يحرس رسول الله في نفر من الأنصار ، وظهر السكدر في وجه سعد بن معاذ حين كثرت الأسرى أشرف قريش فقال له النبي : لعله قد ساءك ما يفعل إخوانك فقال : نعم والله يا رسول الله لقد كانت أول وقعة أوقعها الله بالمشركين من قريش ، فكان الإيثار في القتل فيهم أحب إلى من استبقاء الرجال ، فذلك يهيب أعداء الدين .

وقال النبي لأصحابه : إني قد عرفت رجلا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجتهم قريش كرها لا حاجة لهم بقتلنا فن إني منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله ، ومن لقي العباس عم رسول الله فلا يقتله فإنه خرج مكرها ، وإنما نهى النبي عليه السلام عن قتل أبي البختري لأنه كان أبعد الناس عن إيذاء النبي وهو بمكة وما كان يبلغه عنه شيء يكره . وكان أحد الأنصار المسمى المشدري قال ، فقتل أبي البختري على ناقة وله زميل اسمه جنداه ، فقال الأنصاري : إن رسول الله قد نهانا عن ذلك يا أبا البختري فقال : وماذا يكون نصيب زميلي هذا فقال له : ما نهانا النبي إلا عنك وحدك ، فقال أبو البختري إذن أموت أنا وزميلي معا حتى لا نتحدث عنى نساء مكة أني تركت زميلي حرسا على حياتي ، فاقتل أبو البختري والمجدد فقتله المجدد ثم يادر بالبختري إلى النبي فقال له : والذي بعثك بالحق لقد حاولت أن أسره فأنيك به حيا فأبى إلا أن يقتلني فقتلته . ويحدثنا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أن أمية بن خلف كان صديقا له منذ القدم وكان عبد الرحمن يعمل درهما قد سلها من صرهم في القتال ، فالتقى بأمية بن خلف وابنه علي بن أمية فناداه أمية وقال له : هل لك أن أكون أنا وولدي أسيرين لك فأنا خير لك من هذه الأدرج ، فقلت له : رضى وطرح الأدرج أرضا وأخذت بيده ويد ابنة وكان يقول : سأؤدى نفسى بأهل كثيرة ، وسألقى عن رجل من المسلمين في صدره وبشة نعامه فقلت : ذاك حمزة بن عبد المطلب فقال : لقد فعل بنا الأفاعيل ، وقال عبد الرحمن : إني كنت أقود أمية وولده فرأه بلال بن رباح معي وكان أمية يعذب بلالا بمكة ، فيخرجه إلى مضائهما إذا حميت فيسجبه على ظهره ثم يأمر بالصخرة

المظلمة فتوضع على صدره ثم يقول : لا تزال هكذا حتى تفارق دين محمد ، فيقول بلال : أحد أحد . فلما رآه بلال معي قال : رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجما ، فقلت له : يا بلال هما أسيران بيدي فصاح بلال لا نجوت إن نجما ، فقلت إلا تسمع معي يا بن السوداء ، فصرخ بأعلى صوته : يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف ، فأحاطوا بنا إحاطة السوار وهربوا بأسيا فهم حتى فرغوا منها ، وسار عبد الرحمن بن عوف يقول : رحم الله بلالا فبسيبه ضيقت أذراعي وبلغني في أسيري . وقتل أبو جهل وقد قتله معاذ بن عمرو الأنصاري .

وجمع رسول الله عليه السلام القتلى من قريش فألقى بهم في بئر ثم وقف عليهم فقال : يا أهل القلب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فأني قد وجدت ما وعدني ربي حقا ، فقال له أصحابه : يا رسول الله أتكلم الموتى ؟ فقال لهم لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق وما أتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني ، ثم قال قبل منصرفه : يا أهل القلب بشئ عسيرة النبي كنتم لتبيكم ، كذبتموني وصدفوني الناس ، وأخرجتموني وآواني الناس ، وفانتموني ونصرني الناس .

وقد ورد ذكر غزوة بدر في سورة الأنفال وآل عمران . . وعندما نتصفح أحداث هذه المعركة الكبرى نخرج بهذه المعبر والتأنيج :

١ - أن المسلمين في وقعة بدر كانوا قليلين وناقصى العتاد ، بحيث كانوا لا يأملون الانتصار على عدوهم في كثرة عدده ، وقد عبر الله عن حالتهم ذلك اليوم بأنهم كانوا (أذلة) ، والإنسان لا يشعر بالذل إلا في حالة العجز واليأس . فإذا لم يكونوا يشعرون بأنهم كانوا ذلك اليوم أذلة ، ساء ظهم في الوحي ودخلهم الشك في مصدوره .

٢ - أنهم كانوا ، وهم رجال حرب وجلاد ، لا يتوقعون التضيق يوم بدر إلا إذا جاءهم من طريق الإحجام ، وبدل عليه قوله تعالى : « إذ تستغيثون ربكم ، فاستجاب لكم أني مدمكم بألف من الملائكة مردفين » . ولو كان الأمر ذلك اليوم عاديا لا يتطلب العون الإلهي المباشر ، لكان في ذكر الملائكة الملائكي هنا ، توهين للدعوة الإسلامية عند أهلها وعند خصومهم .

٣ - أنهم انتصروا على أعدائهم نصرا مؤزرا ، وهم يتقدمون أنهم منحوه منحا ، ولم يستحقوه بقوتهم استحقاقا ، بدليل قوله تعالى : « فلم تقتلوه ولكن الله

قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى . ذلك أن رجالا منهم عادوا من المعركة يذكرن أسماء من قتلهم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند بدء المعركة تناول حشوة من الحصباء ورمى المشركين بها قائلا : (شأنت الوجوه) ، فردصهم الله عن إسناده هذا النصر وما اقتضاه إلى أنفسهم ، وأمرهم بإستاده إلى الله وحده . ومراده أن يعرفوا أنهم لو كانوا تركوا وشأنهم بدون تأييد سماوى ، لما تمكنوا من قتلهم والتغلب على من بقى منهم . وهذا إذا لم يكن صحيحا في تقدير رجال الحرب المحنكين ، وتأهيك بعرب الجاهلية ، لكان تأثيره في قلوب سامعيه عكسيا ، أى أنه كان يصد عن الإيمان بصحة الإسلام ، ويوفر في صدر الناس أنه يعتمد على الإيهام ، وتجميع الحوادث ، لكسب الأعوان والأنصار لأغراض دنيوية محنة . وإذا كان الأمر على ما رأيت ، فإن هذه الموقعة جدية بأن يكون لها من الأثر في تثبيت إيمان المؤمنين ، وتوثيق ارتباطهم بالإسلام ، ما عزى إليها . وقد أشاد المسلمون بذكرها ، ونوهوا بشأنها ، ما لم يفعلوه بجميع ما تلاها من الوقائع . حتى إنهم دونوا أسماء من شهدها من المسلمين الأولين ، وذكرها الشعراء في أشعارهم .

وجانب الإيجاز في هذه الموقعة يتجلى في كثير من أحداثها . ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندب أصحابه لملاقاة قافلة التجارة التي لقريش ، لم يأخذوا أمتهم لقتال ، ولكن لمنازلة عصابة من الحراس . والتأهب لمثل هذا الشأن غير التأهب للملاقاة جيش محارب . فإذا كان منازلة العصابة لا تقتضى أكثر من الهجوم عليها بالأسلحة الخفيفة واغتصاب ما بيدها ، ثم تشريدها وأسر من يقع في اليد منها ، فإن مكائفة جيش يستدعى التذرع له بجميع ما للحروب من أهب آليه ، كالأسلحة والروس والدروع ، وأدوات القلع والحفر والتخليم ، وأهب النون والوحف والحصار والمواصلات ؛ وقد ظهر هذا الفرق على أشد حالاته عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد وعده إحدى الطائفتين ، إما التجارة وإما جيش قريش ، فاختاروا أن يتحقق وعده الله في التجارة ، محتجين بأنهم لم يتخذوا للحرب عدتها ، ولم يقل لهم النبي حين نذبهم أنهم قد يدعون لملاقاة جيش مقاتل . فلما أفلتت التجارة تعين عليهم أن ينازلوا الجيش المقاتل ، وكيف يتأتى ذلك وهم مع قلة عددهم لم يتخذوا للحرب عدتها ؟ وقد أدى ذلك إلى موقف من التردد أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وحمل على ملاقاته ، وهذا الإقدام لا يصحكون مع وجود هذا

العامل المحطّر من التردد في جيش محارب إلا إذا كانت ثقة قائده بالنصر مطلقة ، وكيف لا تكون كذلك وهو رسول وقد وعده الله إحدى الطائفتين ، وقد أفككت أحدهما فلا بد أن يكون مصداق وعده الله الأخرى . فإذا لم يكن قائد هذه الفصيلة من المحاربين نبياً ، وانفاكل الثقة من صدق ما يزل عليه من الوحي ، لما أقدم على الزوج بمن تحت إمرته في الحرب ، وهم على ما هم عليه من الاختلاف والتهيب ، لأنه كان يتحقق أن هزيمتهم لا بد منها لأسباب فنية وجهية :

١ - تفوق المدر في العدد بحيث كان على نسبة ٣ على ١ ، وهذا يعتبر في عرف المحاربين تفوقاً ساحقاً ، لا يكون فيه القلة أمل في الظفر إلا إذا كان لديها من المتاد ما ليس عند الأخرى ، أو من المناعة الطبيعية ما ليس مثله لخصيمنتها .

٢ - تفوق المدر في الأسلحة ، وهي العوامل الفاصلة في الحروب كما لا يخفى .

٣ - تحقيق الجيش المحارب من تفوق مدره عليه في عوامل الغلب .

فالقائد الذي يدفع بجيشه في أتون الحرب مع تحقيقه من تأثير كل هذه العوامل ، ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أبشروا والله لأكافي أنظر إلى مصارع القوم » وقوله : « اللهم هذه قرىش قد أقبلت بغيلاتها ونفرها تحادك وتكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذي وعدتني به » ، قلنا : إن القائد الذي يدفع بجيشه للحرب ، مع توافر أسباب الضعف في جنوده ، وهو واثق بالفوز هذه الثقة ، لا يعقل أن يكون صادراً فيها عن مغامرة ، إلا إذا كان يريد المجازفة بكل ما يملكه من نفس ومال وأمل ، وما الذي كان يدفع محمداً لذلك ولم يكن مضطراً إليه بحاله من الأحوال ؟ فلا قومه كانوا يقولون له : قد غررت بنا وادعيت أنك فائز ولم فز . لأنهم هم الذين كانوا يطلبون إليه الرجعي بدون حرب ؛ ولا مشروعه كان يتعرض للفشل لو رجع بدون قتال ، لأن العدو لم يكن ينوي أن يهاجمه في عقر داره ، ولو فعل لاستهدف للهزيمة ، لأن القوة التي كانت معه لا تسمح له بالشرع في حرب استئصال ؛ ولا هو كان يخشى أن يفرق أصحابه عنه إذا عاد ولم يبق فلجاً ، فقد خرج مراداً للاستيلاء على تجارة قرىش وحاد دون أن يعمل شيئاً لإفلاتها منه . فلم يؤثر ذلك في إيمان أصحابه به . فلم يبق إلا أنه دفع مع قومه في هذه المعركة التي لم يستمدوا لها ، ثقة منه بما وعده الله من الفوز على إحدى الطائفتين ، وقد

أفنت إحداهما فلا بد أن يصدق وعد ربه في الأخرى ، فدفع أصحابه إلى منازلها واقفا بالنصرة ثقة لا حذرا ، لأن الله لا يخلف وعده كما قال في كتابه الكريم : « فلا تخسبن الله علف وعده وسله » . لحقق الله ظنه فيه ، وآتاه نصرا أبديا به حجه ، وقوى عزيمته ، وجعله فائحة لا انتصارات أخرى سيكون من آثارها ما يبقى عليها من الحوادث المالية الخطيرة . وإذا حاول بعض خصوم الإسلام أن يهونوا من شأن النصر الكبير الذي أحرزه الإسلام في بدر ، ذاهبين إلى أنه ليس في انتصار محمد و وقته بدر ما يصح أن يجعل في عداد المعجزات النبوية . لأن جميع عوامل الغلب كانت تنقص المسلمين في تلك الموقعة ، ولكن كان هناك عامل خطير جدا كان متوافرا لديهم ، وهو الثقة المطلقة في نبوة قائدهم ، وأنه ما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى . فإذا انفق لقائد أن يكون تحت إمرته رجال يشقون بكلامه ، ويصدقونه كما يصدق أصحاب محمد محمدا ، لاق بهم الأحوال ولم يبال ، لأن عقيدتهم تضاعف من قوتهم ، وتكسبهم روحا تدفعهم في الكربة بغير مبالاة بما يصيب أجسادهم ، وتجعلهم لا يشعرون بما يشعر به الرجال المبردون من مثل هذه الروح من التعب والنصب ، وخاصة إذا كانوا يعتقدون أنهم إذا ماتوا انتهوا إلى جنة عرضها السموات والأرض ، أعد لهم فيها من ضروب المتع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . فهل تعجب بعد ذلك أن يكسب محمد معركة بدر ولديه من أمثال هؤلاء الرجال ثلاثمائة إزاء ألف ؟ إن العجب كان أن لا تفوز هذه الشرذمة بالغلب على عدو لا يملك من وسائل الكفاح إلا ما لديه من المتد العادية .

ونحن نقول : إن هذه الشبهة في ظاهرها قوية ، لاستنادها إلى أصول ببيكولوجية ، ولكنها في الواقع شرعية خيالية ، وقائمة على افتراضات تحكيمية ، فإن الأصول النفسانية التي تقوم عليها لو صدقت على عشرة رجال أو اثنين بل خمسين ، فلا تصدق على المئين ، لا سيما وقد كان معظمهم قريبي عهد بالإسلام ، ولم يظهر لهم بعد من مظاهر تأييد الله لرسوله في الأزمات ، ما يتخذونه مثلا لم قيام بسبيله من منازلة جيش يفوقهم عددا وعدة ، وفيه من الأبطال المعدودين عدد ليس بالقليل ، فنناصر الاستجابة في القتال التي يفترض المشتبه وجودها في جيش الصحابة إن وجدت فيه ، فلا توجد بالقدر الذي يوجب لهم التغلب على عدو لا ينقصه من عوامل التغلب شيء ، حتى عامل الثعرة القومية ، فإن الجماليتين كان

ة . أمضهم تسفيه أحلامهم ، وتحقير آياتهم . ولو أضفت إلى هذا عامل تنازع البقاء ، وهو مالا بد من أن يكون قد نيقظ فهم بسبب قيام المسلمين على طريق تجارتهم ، يتصدون لها كلها مرت بهم ، فيضطروا إما إلى زيادة عدد حامياتها ، وإما إلى الإقلاع عن إرسالها ، وكلا الأمرين غير محتمل . فسكان من أمس الأمور بعاشهم أن يستسلموا في إبادة هذه الطائفة التي قامت عقبة في سبيل مبادلاتهم ، وهم ما أثروا الحياة الحضرية ، في مدينة مبنية ، ليعوتوا في حجرات دورها جميعا عارين ، وانكسرتهم تخيروها ليمشوا عيشة المدنيين ، مع كل ما تقتضيه حياة الاستقرار من المبادلات والمعارضات ، وهذه لا تكون إلا بتأمين الطرق ومسألة الجماعات التي تقوم على جانبها ، أو إخضاعها لسلطانهم . إذا اعتبرت كل هذا وجدت أن جيش الجاهليين لم تكن تنقصه عوامل الاستيسال والاستيانة في القتال ، وإذا أضفت إلى ذلك تفوقه في العدد والعدد ، أدركت أن التغلب عليه بشرذمة لم تتخذ كل عدتها لحرب ذبون ، بعبارة من الآيات في تلك البيئة التي كان أوهم ما يحرك الحمم فيها إلى حدود التضحية ، عامل الحاجات الأولية لحفظ الذات ، لا عامل الدفاع عن العقائد ، والذب عن المبادئ . فاهيك أن تلك البيئة التي كانت لا تنقطع سلسلة الفجرات فيها بسبب تنازع البقاء ، لم تفلأ فيها حرب واحدة في مدى تاريخها الطويل ، لنصرة دين على دين ، أو مذهب على مذهب . فسكانت وقعة بدر أول معركة من نوعها في هذا الزكن المنعزل من الأرض .

وروجه متاسية سورة الانفال لسورة الاعراف : أنها في بيان حال خاتم المرسلين ، مع قومه وسورة الاعراف مبينة لاحوال أشهر الرسل مع أقوامهم ، هذا هو العمدة ، وهناك تناسب خاص بين عدة آيات من السورتين يقوى هذا التنااسب ، ولكنه لا يصح أن يكون شيء منه سببا للمقارنة بينهما ، لأن مثل هذا الاتفاق في بعض المعاني مكرر في أكثر السور الكبيرة .

ويقول السيوطي في وضع هذه السورة هنا : « الظاهر أن وضعها هنا توفيقا وكذا وضع براءة يعلها وهما من هذه الحيثية كسائر السور ، وإلى ذلك ذهب غير واحد كما مر في المقدمات ، وذكر السيوطي أن ذكر هذه السورة هنا ليس بتوقيف من الرسول ، للمصاحبة رضى الله تعالى عنهم ، كما هو المرجع في سائر السور ، بل باجتهاد من عثمان رضى الله تعالى عنه ، وقد كان يظهر في بادىء الراى أن المناسب

إيلاء الأعراف يونس وهود لاشتراك كل في اشتغالها على قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنها مكية النزول خصوصا أن الحديث ورد في فضل السبع الطوال، وحدثوا السابعة يونس وكانت تسمى بذلك كما أخرجه البيهقي في الدلائل، ففي فصلها من الأعراف بسورتين فصل للظلم من سائر نظائره، هذا مع قصر سورة الأنفال بالنسبة إلى الأعراف وبراءة، وقد استشكل ذلك قديما جبر الأمة رضى الله تعالى عنه، فقال لعثمان رضى الله تعالى عنه : ما حملكم على أن تعدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المثني، فقرتم بينهما ولم تكتبوا بالبسملة بهما ووضعتموها في السبع الطوال؟ ثم ذكر جواب عثمان رضى الله تعالى عنه وقد أسلفنا الخبر بطوله سؤالا وجوابا ثم قال : وأقول : يتم مقصد عثمان رضى الله تعالى عنه في ذلك بأمور :

١ - أنه جعل الأنفال قبل براءة مع قصرها لكونها مشتملة على البسملة فقدمها لتكون كقطعة منها ومفتتحها، وتكون براءة - خلوها من البسملة - كتبتها وبقيتها، ولهذا قال جماعة من السلف : إنهما سورة واحدة .

٢ - وضع براءة هنا لمناسبة الطول فإنه ليس بعد الست السابقة سورة أطول منها، وذلك كاف في المناسبة .

٣ - أنه أتى بالسورتين أثناء السبع الطوال المعلوم ترتيبها في العصر الأول للإشارة إلى أن ذلك أمر صادر لا عن توقيف، وإلى أن رسول الله قبض قبل أن يبين كليهما فوضعا هنا كالوضع المستعار بخلاف ما لو وضعها بعد السبع الطوال، فإنه كان يوم أن ذلك محلها بتوقيف، ولا يتوهم هذا على هذا الوضع، لعدم يرتب .

٤ - أنه لو أخرهما وقدم يونس وأتى بعد براءة يهود كما في مصحف أبي لمراعاة مناسبة السبع وإيلاء بعضها بعضا لفات مع ما أشرنا إليه أمر آخر أكد في المناسبة، فإن الأولى بسورة يونس أن يؤتى بالسور الخمس التي بعدها لما اشتركت فيه من المناسبات من القصص، والاقتراح بآل، ويذكر الكتاب، ومن كونها مكيات، ومن تناسب ما عدا الحجر في المقدار، ومن التسمية باسم نبي، والرد اسم ملك، وهو مناسب لأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . فهذه عدة مناسبات للاتصال بين يونس وما بعدها، وهي أكد من هذا الوجه الواحد في تقديم يونس بعد

الأعراف ، ولبيض هذه الأمور قدمت سورة الحجر على النحل مع كونها أقصر منها ، ولو أخرجت برادة عن هذه السور الست لبعثت المناسبة جداً لطلوها بعد عدة سور أقصر منها ، بخلاف وضع سورة النحل بعد الحجر ، فإنها ليست كبراة في الطول ، ويشهد لمراعاة الفوائخ في مناسبة الوضع ما ذكرناه من تقديم الحجر على النحل لمناسبة (الر) قبلها وما تقدم من تقديم آل عمران على النساء ، وإن كانت أقصر منها لمناسبتها البقرة في الافتتاح بآلم ، وتوالي الطواسين والحواميم ، وتوالي العنكبوت والروم ولقيان والسجدة لافتتاح كل بآلم ، ولهذا قدمت السجدة على الأحزاب التي هي أطول منها . ثم ذكر أن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قدم في مصحفه البقرة والنساء وآل عمران والأعراف والأنعام والمائدة ويونس ، راعى السبع الطوال فقدم الأطول منها فالأطول ، ثم نثى بالمئين ، فقدم برادة ثم النحل ثم يوسف ثم الكهف وهكذا الأطول فالأطول وجعل الانتقال بعد النور ، ووجه المناسبة أن كلا منهما مدنية ومشملة على أحكام ، وأن في النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض ، الآية ، وفي الانتقال واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض ، الخ ، ولا يخفى ما بين الآيتين من المناسبة ، فالأولى مشملة على الوعد بما حصل ذكر به في الثانية .

وذكر الألويسي عن بعضهم أن السابعة الانتقال وبرادة بناء على القول بأنهما سورة واحدة وقد ذكر ذلك الفيروز آبادي في قاموسه ، وما ذكره من الأمر الثاني ينفى عنه ما علل به عثمان رضى الله تعالى عنه ، فقد أخرج النحاس في ناسخه عنه أنه قال : كانت الانتقال وبرادة يدعيان في زمن رسول الله القرينتين ، فلذلك جعلتهما في السبع الطوال ، وما ذكره من مراعاة الفوائخ في المناسبة غير مطرد فإن الجن والكافرون والإخلاص مفتحات (بقل) مع الفصل بمدة سور بين الأولى والثانية ، والفصل بسورتين بين الثانية والثالثة . وبعد هذا كله لا يخلو ما ذكره عن نظر كما لا يخفى على المتأمل .

وروى الشيخ رشيد رضا أن جواب عثمان لابن عباس رضى الله عنهما هو كما رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة ، وابن حبان والحاكم : وكان رسول الله ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا من كان يكتبه يقول : ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا . وكانت الانتقال من أوائل ما نزل

بالمدينة ، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها . فظننت أنها منها ، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها . فن أجل ذلك قرئت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ، وموضعهما في السبع الطول ؛ ولأجل هذه الرواية ذهب البهقي إلى أن ترتيب جميع السور توقيفي عن النبي ، إلا الأنفال وبراءة ، وواقفه السيوطي . ويرد عليه أنه لا يعقل أن يرتب النبي جميع السور إلا الأنفال وبراءة ، وقد صح أنه كان يتلو القرآن كله في رمضان على جبريل عليه السلام مرة واحدة من كل عام ، فلما كان العام الذي توفي فيه حارسته بالقرآن مرتين ، فأين كان يضع مائتين السورتين في قراءته ؟ التحقيق أن وضعهما في موضعهما توقيفي وإن فات عثمان أو نسيه ، ولولا ذلك لعارضه الجمهور أو ناقضوه فيه عند كتابة القرآن ، كما روى عن ابن عباس بعد سنين من جمعه ونشره في الأقطار . وهذا الحديث قال الترمذي حسن لا نكرة . إلا من حديث عوف بن أبي جميلة ، عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ، ويزيد الفارسي هذا غير مشهور اختلفوا فيه هل هو يزيد بن مرز أو غيره ؟ والصحيح أنه غيره ، روى عن ابن عباس وحكي عن عبد الله بن زباد وكان كاتبه ، وعن الحجاج بن يوسف في أمر المصاحف . وسئل عنه يحيى بن معين فلم يعرفه ، وقال أبو حاتم لا بأس به .

وذهب الجلال السيوطي كما قلنا إلى أن سورة الأنفال هي وسورة التوبة سورة واحدة ، وأنه من أجل هذا لم يفصل بينهما بالبسملة ، وأن وضع هذه السورة بعد الأعراف لم يكن من توقيف ، وإنما كان باجتهاد من عثمان رضي الله عنه ، ثم عزز هذا بما رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم ، من أن الحبر قال لعثمان رضي الله عنهما : « ما حلكم على أن محمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني ، وإلى براءة ، وهي من المثني ، فقرئتم بينهما ، ولم تكتبوا بالبسملة بينهما ، وموضعنهما في السبع الطوال ؟ » وأن عثمان قد أجابه بقوله : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه السور ذوات العدد ، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا من يكتب ، يقول : « دعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا ، وكانت قصتها شبيهة بقصتها ، فظننت أنها منها ، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها ، فن أجل ذلك قرئت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر

« بسم الله الرحمن الرحيم » ، ووضعهما في السبع الطوال ، . . . غير أن راوى هذه
القصة عن ابن عباس - وهو يزيد الفارسي - ليس بمشهور ، حتى لقد اختلف
فيه فلم يعرف : أم يزيد بن هرم أم غيره ؟ ، وسئل عنه يحيى بن معين فلم يعرفه
ومثل هذا الرجل لا يصح أن تكون القصة التي انفرد بروايتها مما يؤخذ به في ترتيب
القرآن المتواتر ، وبخاصة أنها تثير عدة مشاكل لو أنها صححت ، فأين رسول الله صلى
الله عليه وسلم يضع الانفصال والتوبة عندما كان جبريل يعارضه القرآن ؟
وهل يعقل أن يرتب النبي صلى الله عليه وسلم جميع سور القرآن ثم يدع سورتي
الأنفال والتوبة فلهذا دون أن يحدد مكانهما بين السور ؟ وكيف ترك الصحابة
لعمري هذا الأمر الخطير يحتج فيه برأيه وحده ، فلم يعارضه أو يناقشه أو يؤيده
من بينهم أحد ؟ . . . إننا نميل إلى قبول ما رجحه أقوم : من أن ترتيب السور كان
بتوقيف لا باجتهاد ، ومن أن وضع سورتي الأنفال والتوبة من هذه الناحية لا يختلف
في كثير أو قليل عن وضع غيرها من السور (١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الربع الأول من سورة الأنفال

١ — يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّشُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ .

قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ، يا أيها المسلمون ، استأذِنُكُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ مِنْ دُونِ الْحَرَامِ ، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ لَمَا تَجِدُوا فِيهَا غُنًاءَ ، فَأَتُوا بِنُفْسِكُمْ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » .

وأكثر المفسرين أن سبب نزولها اختلاف المسلمين في غنائم بدر كيف تقسم : فقال الثبيان : هي لنا لأننا باشرنا القتال ، وقال الشيوخ : كنا ردها لكم ولو انكشفتم لغنمنا ، فزلت ، وقيل : شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان له غناء ونفع أن ينقله قسار شبابهم حتى قبلوا سبعين وأمسروا سبعين ثم طلبوا أنفولهم وكان المال قليلا ، فقال الشيوخ الذين كانوا عند الرايات : كنا ردها أي حونا لكم تتجاوزون إلينا فزلت ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء ، رواء الحاكم في المستدرک ، وعن عبادة بن الصامت : نزلت فينا معاشر أصحاب بدر حين اختلفنا في النفل ومساءت فيه أخلاقنا ، فنزعه الله من الدنيا فجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بين المسلمين على السواء ، وكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصلاح ذات البين ، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال : لما كان يوم بدر وقتل أخى حمير وقتلت به سميد بن العاص وأخذت سيفه وأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوهيته منه فقال : هذا ليس لي ولا لك اطرحه في القبع (١) فطرحته وبني مالا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخى وأخذ سبلي ، فما جاوزت إلا قليلا حتى نزلت سورة الأنفال ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : سألتني السيف وليس لي وإنه قد صار لي ، اذهب

(١) وهو بطن حن : ما قبض من الغنائم .

غذاه ، وقيل : إنها نزلت فيما يصل من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو أمة أو متاع ، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما يشاء ، واختلفوا هل هذه الآية منسوخة أولا ؟ فقال مجاهد وعكرمة : هي منسوخة بقوله تعالى « واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة والرسول ، الآية » ، فكانت الغنائم يومئذ للنبي صلى الله عليه وسلم فلنسخها الله تعالى بالحنس ، وقال بعضهم هي ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه ، وذلك أن الغنائم كانت حراما على الأمم الذين من قبلنا في شرايع أنبيائهم ، وأباحه الله تعالى بهذه الآية لهذه الأمة وجعلها ناسخة لشرع من قبلنا ، ثم نسخت بآية الحنس ، وقال عبدا لله بزيد بن أسلم : هي ثابتة غير منسوخة ، ومعنى الآية : قل الأفعال لله والرسول يضمها حيث أمره الله تعالى ، وقد بين الله تعالى مصارفها في قوله « واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة ، الآية » . ومعنى الجمع بين ذكر الله والرسول أن حكم الغنيمة يختص بالله ورسوله بأمر الله يقسمها على ما تقتضيه حكمته ، ويمثل الرسول فيها صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى وليس الأمر في قسمتها مفوضا إلى رأى أحد ، فاتقوا الله ، بطاعته واطيعوا أوصيائه واطيعوا ما أمركم به ونهاكم عنه ، إن كنتم مؤمنين ، حقا فإن الإيمان يقتضى ذلك .

٢ - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .

٣ - الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ .

٤ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ .

وصف الله المؤمنين بصفات خمس :

أما الصفة الأولى (١) منها فهي وجل القلب - أى خشية ورهبة - إذا ما ذكر اسم الله أمامه ، لا خوفا من عقابه ، ولكن لإجلاله لذاته وصفاته .. والذي

لا شك فيه أن ذكر الله يلين القلوب ؛ ويهز المشاعر ، ويثير في النفوس إحساسات شتى ؛ فإنه الله : خالق كل شيء ، وإليه مرجع كل شيء . وهو الله : الغفور الرحيم ، شديد العقاب ذو الطول ، وهو الله : منيع كل النعم ، فاسحق الفكر كله ، واماناً إلا من يقصر في شكره كل التقصير ، أو نوحاً من التقصير .. فكيف إذن لا يقصر جلد المؤمن فرقا منه ، وفرحاً من لقائه كلما ذكر اسمه أمامه ؟ ولكن .. كيف لا يعلمن قلب المؤمن إلى غفرانه ورحمته بعد ذلك ؟ إنه عز وجل يقول : والله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاقيقش من جلود الذين ينجشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن يصل الله فإنه من عاد ، فيصف المؤمنين بالوجل منه وبالطمأنينة إلى مغفرته في آية واحدة . ولا تناقض في هذا ما دام ذكر الله هو الذي توجهل منه القلوب لإجلاله ومهابته ، وهو نفسه الذي تطمئن به رجاء في المغفرة وطمأنى الرحمة .

وأما الصفة الثانية من صفات المؤمنين فهي أن يزيدهم الاستماع إلى آيات كتابه إيماناً به ، أى أن يقوى عقيدتهم ، ويزيد تصديقهم رسوخاً ؛ فالذى لا شك فيه أن الإيمان يزيد كلما تعددت الأدلة التي تدعو إليه ، أو صارت أقوى . ولقد سأل الله فيه إبراهيم عليه السلام عندما طلب منه أن يريه كيف يحيى الموتى قائلاً : أو لم تؤمن ؟ فكان جواب إبراهيم : بلى ولكن .. ليطمئن قلبي ، وماذا تكون طمأنينة القلب بعد الإيمان إلا تمكينا لهذا الإيمان في القلب أو زيادة فيه ؟ على أن الإيمان يطلق على مجموع الاعتقاد والعمل بموجبيه ، كما يطلق على كل منهما منفرداً ، ولا مانع من إرادة العمل والاعتقاد معاً ، ومن إرادة العمل وحده ؛ إذ الزيادة حيثئذ بحال آخر هو العمل ، وقبوله لها أمر يلسه الجميع .

وأما الصفة الثالثة فهي أن يتوكل المؤمنون على الله وحده ، أى أن يفوضوا أمورهم كلها إليه فلا يعتمدوا على غيره في شيء ، ولا يسأوا غيره شيئاً . ولا يعنى هذا بحال أن يتواكل المؤمن فلا يعمل ؛ اعتماداً على أن الله هو الرزاق ، وهو الموفق للنجاح ، وهو ... وهو ... الخ ؛ إذ العمل وبذل الجهد شرط ضرورى للتوكل لا يتم بدونه . ولن يكون مؤمناً حقاً ذلك الإنسان الذى يخرج على سنة الله ، فينتظر ثمراً من غير غرس ، وشعباً من

غير أكل ، ونجاحا من غير جهد . . لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 « لو أنكم تولكنم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير : تغدو خفافا وتروح
 بطانا ، فقرر أن التوكل لا يكون إلا مع السعي ، وقال عمر رضي الله عنه :
 « لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني ، فقد علمتم أن السماء
 لا تمطر ذهبا ولا فضة ، ، فينب أن واجب المؤمن العمل أولا ، ثم التوكل بعد
 ذلك . وقال الغزالي : « ليس من التوكل الخروج على سنة الله أصلا ، فنب أن
 يكون التوكل هو أعلى مقامات التوحيد ؛ إذ هو
 تفويض الأمر كله إلى الله ، واليقين بأنه هو المدبر لأموال العالم كله ، بعد بذل
 الجهد ، وأداء الواجب بالأسباب ؛ خضوعا لمنه التي لا تتخلف ، ولا تتحول .
 والصفة الرابعة هي إقامة المؤمنين للصلاة ، أي تأديتهم لها مستوفية
 للشروط والأركان في صورتها وفي روحها . . أي انقطاعها بها فترة عن الحياة
 الدنيا للاتصال بالله . . وفي مناجاة كلها تدبر وخشوع ، وفي دعاء كله إيمان
 وثقة ، وفي أمثال كله إجلال ورهبة . فهكذا يعرف الإسلام صلاة المؤمنين :
 إحساسا عميقا بالوقوف بين يدي الله ، وانقطاعا تاما إلى مناجاته ، وتمثلا حيا
 لجلاله وكبريائه ، واستغرافا كاملا في دعائه .

والصفة الخامسة من صفات المؤمنين هي إنفاق المال في سبيل الله : أي
 في مصالح الأمة . ولكفاية المعوزين واحتاجين من الفقراء والمساكين وأبناء
 السبيل ، هي إنفاق المال بالزكاة المفروضة وبالصدقة المندوبة ، وبكل وسائل
 الإنفاق التي تعود بالخير على الدولة أو على المجتمع . . وإذا كان المال - كما
 يقولون - هو شقيق الروح ، فإن إنفاقه في سبيل الله من أزم صفات المؤمنين ؛
 لأن هذا الإنفاق - كما شرعه الله - وسيلة ضرورية لبناء المجتمع السليم .

يقول الله تعالى : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، ،
 الوجل استشعار الخوف . يعنى ما يجعل القلب يشعر به بالفعل ، وعبر غيره
 عنه بالفزع والخوف ، وذلك أن الخوف توقع أمر مؤلم في المستقبل قد
 يصحبه شعور الآلم والفزع ، وقد يفارقه لضعفه أو لاعتقاد بعد أجله ، فالوجل
 والفزع أخص منه . وفي سورة الحجر من حوار إبراهيم مع ضيفه المنكرين :

« قال إنا منكم وجلون ، قالوا لا توجل ، ، وفي سورة المؤمنين في صفة المؤمنين المشفقين من خشية ربهم « والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجة أنهم إلى ربهم راجعون ، فالوجل هنا مقترن بالعمل الصالح وهو البذل والعطاء . وفي سورة الحج « وبشر المحبتين ، الذين إذا ذكروا به وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة وما رزقناهم ينفقون ، ، وهي بمعنى آية الأنفال ، وليس للوجل ذكر في غير هذه الآيات ، ويتفق معنى الوجل فيها بأنه الفرع وشعور الخوف يلم بالقلب ، وقد يكون هذا الخوف من العاقبة المجهولة ، وقد يكون من الإجلال والمهابة .

وعن ثابت البناني قال : قال فلان : إني لأعلم متى يستجاب لي ، قالوا : ومن أين لك ذلك ؟ قال : إذا اقشعر جلدي ، ووجل قلبي ، وفاضت عيناى ، فذلك حين يستجاب لي . والمراد بذكر الله ذكر القلب لعظمته وسلطانه وجلاله أو لوعيده وزوعده ، وحاسبته لحلقه وإدائتهم ، وغير ذلك من صفاته وأفعاله سواء صحبه ذكر اللسان أم لا ، وأعظم ذكر اللسان مع القلب ترتيل القرآن بالتدبر ، وقد يقول المؤمن في صلاة التهجد في الخلوة « الله أكبر ، مستحضرا لمعنى كبريائه عز وجل فينتفض ويقشعر جلده ، فمن خص الذكر هنا بالوعيد غفل عن كل هذا وظن أن الوجل لا يكون إلا من خوف العذاب ، وكأنه لم يذق طعم الخشية والوجل من مهابة الله وعظمته وكبريائه وعزة سلطانه . وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ، أى تصديقاً وبقينا ، لأن زيادة الإيمان بزيادة التصديق ، وذلك على وجهين :

الوجه الأول وهو الذى عليه عامة أهل العلم على ما حكاه الواحدى أن كل من كانت عنده الدلائل أكثر وأقوى كان أزيد إيمانا ، لأنه عند حصول كثرة الدليل وقوتها يزول الشك ويقوى اليقين ، فتكون معرفته بالله أقوى فيزداد إيمانه وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجح .

الوجه الثانى وهو أنهم يصدقون بكل ما يتلى عليهم من عند الله ، ولما كانت التكاليف متوالية في زمنه صلى الله عليه وسلم ، فكلما تجدد تكليف كانوا

يزدادون تصديقا وإقرارا ، ومن المعلوم أن من صدق إنسانا في شيئين كان أكثر ممن يصدقه في شيء واحد ، فقوله تعالى « وإذا تلئت عليهم آياته زادتهم إيمانا ، معناه أنهم كلما سمعوا آية جديدة أتوا بإقرار جديد فكان ذلك زيادة في الإيمان والتصديق ، واختلفوا هل الإيمان يقبل الزيادة والنقصان أولا ؟ فالذين قالوا : إن الإيمان عبارة عن التصديق القلبي قالوا لا يقبل الزيادة ولا النقصان ، والذين قالوا إنه مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل قالوا : يقبل الزيادة والنقصان ، واحتجوا بهذه الآية من وجهين :

الأول أن قوله تعالى « زادتهم إيمانا ، يدل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة ولو كان عبارة عن التصديق فقط لما قبل الزيادة ، وإذا قبل الزيادة فقد قبل النقص .

الوجه الثاني أنه تعالى ذكر في هذه الآية أوصافا متعددة من أحوال المؤمنين ، ثم قال بعد ذلك « أولئك هم المؤمنون حقا ، وذلك يدل على أن تلك الأوصاف داخلة في معنى الإيمان ، وروى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الإيمان بضغ وسبعون شعبة ، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمالة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان ، ففي الحديث دليل على أن الإيمان أدنى وأعلا فيكون قابلا للزيادة والنقص ، وقال عمير بن حبيب : إن للإيمان زيادة ونقصانا ، قيل له : فما زيادته وما نقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله وحمدناه فذلك زيادته ، وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن عدى : إن للإيمان فرائض وشرائط وحدودا وسلئا ، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان . . ثم وصف الله تعالى الكاملين بصفة أخرى تالفة وهى الاتكال عليه بقوله « وعلى ربهم يتوكلون » أى يفوضون جميع أمورهم إليه لا يرجون غيره ولا يخافون سواه ، لأن المؤمن إذا كان واقفا بوعد الله ووعده كان من المتوكلين عليه لا على غيره ، وهذا الحال مرتبة عالية ودرجة شريفة ، وهى أن الإنسان بحيث يصير لا يبق له اعتماد فى أمر من الأمور على الله تعالى ، وهذه الصفات الثلاث مرتبة على أحسن صفات الترتيب ، فإن

المرتبة الأولى هي الوجع عند ذكر الله ، والمرتبة الثانية هي الانقياد لمقامات التكليف ، والمرتبة الأخيرة الانقطاع عما سوى الله والاعتماد على فضل الله يل الغناء عما سوى الله ، ثم إن هذه المراتب الثلاث أحوال معتبرة في القلوب والباطن ، ثم انتقل منها إلى رعاية أحوال المؤمنين فقال « الذين يقيمون الصلاة ، أى يؤدونها بحقوقها » وما رزقناهم ، أى أعطيناهم « ينفقون ، في طاعة الله ، لأن رأس الطاعات المعبرة في الظاهر بذل النفس في الصلاة وبذل المال في مرضاة الله ، ويدخل في ذلك صلاة الفرض والنفل والزكاة والصدقات والإتيان في الجهاد والإتيان على المساجد وفي مصالح الوطن والأمة ، ثم قال تعالى « أولئك ، أى الموصوفون بهذه الصفات الخمسة » هم المؤمنون حقاً ، لأنهم حققوا إيمانهم بأن ضموا إليه أعمال القلوب من الخشية والإخلاص والتوكل ومحاسن أفعال الجوارح التي عليها المعيار ، وهي الصلاة والصدقة ، و (حقاً) مصدر مؤكد للجملة التي هي « أولئك هم المؤمنون » ، كقوله : هو عبد الله حقاً .. واختلف العلماء في أنه هل للشخص أن يقول : أنا مؤمن حقاً أو لا ؟ فقال أصحاب الشافعي رضى الله عنه : الأولى أن يقول الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله ولا يقول : أنا مؤمن حقاً ، وقال أصحاب أبي حنيفة : الأولى أن يقول : أنا مؤمن حقاً ولا يجوز أن يقول إن شاء الله ، وعلى الأول أن الشخص إذا قال : أنا مؤمن ؛ فقد مدح نفسه بأعظم المدائح فرمى بحصل له بذلك عجب ، فإذا قال : إن شاء الله زال ذلك العجب وحصل الانكسار له ، وعن الحسن أن رجلاً سأله : أمؤمن أنت ؟ فقال : الإيمان إيمانان : فإن كنت سألتني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن بها ، وإن كنت سألتني عن قوله تعالى « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » الآية فلا أدرى أنا مؤمن أم لا ، وقال سفيان الثوري : من زعم أنه مؤمن حقاً عند الله ثم لم يشهد أنه من أهل الجنة فقد آمن بنصف الآية ، وهذا إلزام منه أى كما لا تقطع أنه من أهل الجنة قطعا فلا تقطع بأنه مؤمن حقاً . « لهم ، أى للموصوفين بتلك الصفات « درجات » أى منازل في الجنة « عند ربهم » بعضها أعلا من بعض لأن المؤمنين تنفاوت أحوالهم

في الأخذ بتلك الأوصاف المذكورة فلهاذا تتفاوت منازلهم في الجنة على قدر أعمالهم ، قال عطاء : درجات الجنة يرتفعون فيها بأعمالهم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام ، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لو سعتهم «ومغفرة» أي لما فرط منهم . وورق كريم ، أعد لهم في الجنة لا ينقطع عدده ولا ينتهي أمده .

• — كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاذِبُونَ .

٦ — يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ .

٧ — وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَائِرَ الْكَافِرِينَ .

٨ — لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ .

٩ — إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ السَّمَاءِ سَكِينَةً مُّرْدِفِينَ .

١٠ — وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

١١ — إِذْ يَنْفِشُكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ

مَا لِيُطَهَّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ
عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ .

١٢ - لَمَّا دُيُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْتُمْ مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ
ءَامَنُوا سَأَلْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا
فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ .

١٣ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

١٤ - ذَلِكُمْ فَذُوقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ .

هذه الآيات الكريمة العشر في قصة غزوة بدر ، وما حدث فيها من توفيق
الله وفضله ونصر للمسلمين ، ومن خذلانه عز وجل للشركيين يقول الله
عز وجل في هذه الآيات : وكما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا
من المؤمنين لكارهون ، أى إن الأنفال لله يحكم فيها بالحق ولرسوله ، يقسمها
بين من جعل الله لهم الحق فيها بالسوية ، وإن كره ذلك بعض المتنازعين فيها ،
والذين كانوا يرون أنهم أحق بها وأهلها ، فهى كالخراج ربك إياك من بيتك
بالحق للقاء إحدى الطائفتين من المشركين في الظاهر ، وكون تلك الطائفة هى
المقاتلة في الواقع ، والحال أن كثيراً من المؤمنين لكارهون لذلك ، لعدم
استعدادهم للقتال ، أو له ولغيره من الأسباب التى تعلم بما يأتى .

هذا هو المتبادر من هذا التشبيه ، ولا يظهر المعنى تمام الظهور في الآيات
إلا ببيان ما وقع من ذلك وأجمعه رواية محمد بن اسحق قال : عن عبد الله
ابن عباس قال : لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى سفيان مقبلاً من
الشام ندب المسلمين إليه وقال : هذه غير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها
لعل الله أن ينقلبكموها . فانتدب الناس خفف بعضهم وثقل بعضهم ، وذلك أنهم

لم يظنوا أن رسول الله يلقى حرباً ، وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز ، من يتجسس الأخبار ، ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً على أموال الناس ، حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك ، فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري ، فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه ، فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة ، وخرج رسول الله في أصحابه حتى بلغ وادياً يقال له ذفران ، ففرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم لينموا عيرهم ، فاستشار رسول الله الناس وأخبرهم عن قريش ، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن ، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فقال له رسول الله خيراً ودعا له بخير ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشيروا علي أيها الناس ، وإنما يريد الانصار ، وذلك أنهم كانوا عدد الناس وذلك أنهم حين يابيهو بالعقبة قالوا يا رسول الله : إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا ، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا ، وكان رسول الله يتخوف أن لا تكون الانصار ترى عليهم نصرته إلا بمن دمه بالمدينة من عدوه ، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من غير بلادهم . فلما قال رسول الله ذلك قال له سعد ابن معاذ : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجل . فقال : قد آمنت بك وصدقتك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله إنما أمرك الله به ، فهو الذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته فخضناه معك ما يتخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء . ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله . فسر رسول الله بقول سعد ونشطه

ذلك ، ثم قال : سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم . والتقدير كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق من المؤمنين ، كذلك هم يكرهون القتال ويحادلونك فيه . وقيل الكاف بمعنى على ، وتقديره : امض على الذى أخرجك ربك ، وقيل : الكاف بمعنى إذ وتقديره : واذكر إذا أخرجك ربك من بيتك بالحق . وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ، الخروج ، والجملة حال من كاف « أخرجك » ، وقيل (كما) خبر مبتدأ محذوف أى هذه الحالة فى كراهتهم لها مثل إخراجك فى حال كراهتهم . وقد كان خيرا لهم ، فكذلك هذا أيضا ، وذلك أن أباسفيان قدم بعير من الشام فى أربعين راكبا منهم عمرو بن الباص ومخرمة بن نوفل الزهرى وفيها تجارة كثيرة ، فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبر المسلمين لحب إليهم لقاء العير لكثرة المال وقلة العدو ، فلما سمع أبو سفيان بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليه استأجر ضمضم وبعثه إلى مكة وذهب ضمضم إلى مكة يستنفر قريشا ويقول : أيها الناس عيركم أموالكم إن أصابها محمد لن تفلحوا بعدها أبدا ، فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة ، وهو النفير ، وفى المثل : لافى العير ولا فى النفير ، فقيل له : إن العير أخذت طريق الساحل ونجت فارجع بالناس ، فقال : والله لا يكون ذلك أبدا حتى تنحر الجزور ونشرب الخمر وتقيم المعازف بيدر فيتسامع جميع العرب بمخرجنا ، فضى بهم إلى بدر ، وبدر ماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما فى السنة ، ونزل جبريل عليه السلام ، وقال يا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين : إما العير وإما قريش . وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه حدثه عن أهل بدر قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس ، فيقول : هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله ، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله ، قال عمر : فوالذى بعثه بالحق نبيا ما أخطأ الحدود التى حدتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى

انتهى إليهم فقال : يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد الله ورسله حقاً : فإني وجدت ما وعدني الله حقاً ، فقال عمر كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها ، فقال : ما أتم بأسمع لما أقول لهم منهم غير أنهم لا يستطيعوا أن يردوا على شيئنا ، يجادلونك في الحق ، أى القتال ، بعدما تبين ، إنك لا تصنع شيئاً إلا بأمر ربك ، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ، إليه أى يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو يشاهد أسبابه ، وذلك أن المؤمنين لما أيقنوا بالقتال كرهوا ذلك ، وقالوا : لو يعلمنا أننا نلقى العدو فنستعد للقائمهم وإنما خرجنا لطلب العير ، إذ روى أنهم كانوا مشاة وما كان فيهم إلا فارسان ، وفيه إيماء إلى أن مجادلتهم كانت لفرط فزعهم ، وإذ ، أى واذكر إذ ، يعدكم الله إحدى الطائفتين ، أى العير أو النفير ، أنها لكم وتودون ، أى تريدون ، أن غير ذات الشوكة ، أى القوة والشدة والسلاح وهو العير ، تكون لكم ، لفلة عددها وعددها إذا لم يكن فيها إلا أربعون فارساً بخلاف النفير لكثيره عددهم وعددهم ، ويريد الله أن يحق الحق ، أى يظهره ، بكلماته ، أى بآياته المنزلة في محاربة ذات الشوكة وبما أمر الملائكة من نزولهم للنصرة ، وبما قضى من أسرهم وقتلهم وطرحهم في قليب بدر ، ويقطع دابر الكافرين ، أى يستأصلهم ، والمعنى : إنكم تريدون أن تصيبوا ما لا ولا تلقوا مكروها ، والله يريد إعلاء الدين وإظهار الحق وما يحصل لكم فوز الدارين ، ليحق الحق ، أى يثبت الإسلام ، ويبطل الباطل ، أى يمحى الكفر ، ولو كره المجرمون ، أى المشركون ذلك ، وليس قوله تعالى : « ليحق الحق » بعد قوله تعالى : « أن يحق الحق » من التكرار لأن المعنيين متباينان ، وذلك أن الأول لبيان المراد وما بينه وبين مرادهم من التفاوت ، والثاني لبيان الداعي إلى حمل الرسول على اختيار ذات الشوكة على غيرها ونصرة عليها ، إذ ، أى واذكر إذ ، تستغيثون ربكم . وذلك أنهم لما علموا أن لا محيص عن القتال أخذوا يقولون : ربنا انصرنا على عدوك اغثنا يا غياث المستغيثين ، وعن عمر رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى المشركين وهم ألف وإلى أصحابه وهم ثلثمائة وبضعة عشر

فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو: اللهم أنجز لى ما وعدتنى ، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض - فما زال كذلك حتى سقط رداؤه وأخذه أبو بكر فالتفاه على منكبيه وقال: يا نبي الله كفالك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك ، فاستجاب لكم أنى ، أى بأتى ، بمدكم بألف من الملائكة مردفين ، أى متابعين يردف بعضهم بعضاً ، وقد وعدم أولاً ألفاً ثم صارت ثلاثة آلاف ثم صارت خمسة آلاف كما فى آل عمران ، فقيل: نزل جبريل فى خمسمائة ملك على الميمنة وفيها أبو بكر رضى الله عنه وميكائيل عليه السلام على الميسرة ، وفيها على رضى الله عنه فى مصور الرجال عليهم عائم بيض قفالتوا يوم بدر ولم يقاتلوا يوم الاحزاب ويوم حنين ، وروى أن أبا جهل قال لابن مسعود : من أين كان ذلك الصوت الذى كنا نسمع ولا نرى شخصاً؟ قال : من الملائكة ، فقال أبو جهل : هم غلبونا لأنتم ، وروى أن رجلاً من المسلمين بينما هو يشتد فى طلب رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربة بالسوط فوقه ، فنظر إلى المشرك وقد خر مستلقياً وشق وجهه ، فحدث الانصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدقت ، ذلك من مدد السماء فقتلوا يوم بدر سبعين وأسروا سبعين ؛ وعن أبى داود المازنى: تبع رجلاً من المشركين لأهربه يوم بدر فوقع رأسه بين يدى قبل أن يصل إليه سيقى ، وروى أبو أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه قال : رأيتنا يوم بدر وأن أحداً ليشير بسيفه إلى المشرك فتقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف ؛ وقيل : إن الملائكة لم يقاتلوا وإنما كانوا يكثر السواد ، يثيتون المؤمنين وإلا فلك واحد كاف لإهلاك أهل الدنيا كلهم ، فإن جبريل عليه السلام أهلك بريشة من جناحه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد ثمود و قوم صالح بصيحة واحدة ، وقيل : يدل على هذا القول قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ، أى وما جعل الإرداف بالملائكة إلا بشرى لكم ، ولتطمئن به قلوبكم ، فيزول ما بها من الوجع لقتلكم وذللكم ، وما النصر إلا من عند الله ، أى لا من عند غيره ، وأما إمداد الملائكة وكثرة العدد والعتاد ونحوها فهى وسائل لا تأثير لها فلا تحسبوا أن النصر منها ، ولا تيأسوا

منه يفقدونها ، وإن الله عزيز ، أى أنه تعالى قوى منيع لا يقهره شيء ولا يغلبه غالب بل هو يقهر كل شيء ويغلبه وحكيم ، فى تدييره ونصره ، ينصر من يشاء ويخذل من يشاء من عباده ، إذ ، أى وإذا كر إذ ، يتشاكم النعاس ، وهو النوم الخفيف ، أمنة ، أى بما حصل من الخوف من عدوك ، منه ، أى من الله تعالى لأنهم لما غافوا على أنفسهم لكثرة عديم وعدمهم وقلة المسلمين وقلة عديم وعطشوا عطشاً شديداً ألقي الله عليهم النوم حتى حصلت لهم الراحة وزال عنهم الكلال والعطش وتمكنوا من قتال عدوم ، كان ذلك النوم نعمة فى حقهم لأنه كان خفيفاً بحيث لو قصدتم العدو فمروا واصله إليهم قدروا على دفعه عنهم ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : النعاس فى القتال أمنة من الله وفى الصلاة وسوسة من الشيطان ، وينزل عليكم من السماء ماء ، أى مطرا ، ليطهركم به ، أى من الأحداث ، وذلك أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كتيب رمل أعفر تسوخ فيه الأقدام .

وكان المشركون قد سبقهم على ماء بدر فنزلوا عليه وأصبح المسلمون على غير ماء ، وبعضهم محدث وبعضهم جنب وأصابهم العطش فوسوس إليهم الشيطان فقال لهم المنافقون : تزعمون أنكم على الحق وفيكم نبي الله ، وأنتم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين ، فكيف ترجون أن تظهروا على عدوكم ؟ وما ينتظرون بكم إلا أن يجهدكم العطش ، فإذا قطع العطش أعناقكم مشوا إليكم فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيتكم إلى مكة ؛ فحزنوا حزنا شديداً وأشفقوا ، فأنزل الله تعالى مطرا أسال منه الوادى فشرب منه المؤمنون وأغسلوا وتوضؤوا وسقوا الدواب ، وعظمت النعمة من الله عليهم بذلك ، وكان دليلا على حصول النصر والظفر وزالت عنهم وسوسة الشيطان ، كما قال تعالى : « وينهب عنكم رجز الشيطان ، أى وسوسة للشيطان التى ألغاهما فى قلوبكم » وثبت به الأقدام ، أى ربط قلوبكم ويقوى من عزائمكم ، ويجعلكم أقوىاء ، إذ يوحى ربك إلى الملائكة ، أى الذين أمد بهم المسلمين ، أى ، أى بآتي معكم ، أى بالعون والنصرة فثبتوا الذين آمنوا ، أى قوا قلوبهم بأن تقانلوا

المشركين معهم، وقيل : بالتبشير والإعانة ، سألني في قلوب الذين كفروا
الرعب ، أى الخوف فلا يكون لهم ثبات ، وكان ذلك نعمة من الله تعالى على
المؤمنين حين ألقي الخوف في قلوب المشركين ، فاضربوا ، خطاب للمؤمنين
أو للبلائكة ، فوق الاعتناق ، أى أعاليها ، وقيل المراد : الاعتناق وفوق
زائدة أو بمعنى على أى اضربوا على الاعتناق ، واضربوا منهم كل بنان ، قال
عطية : معنى كل مفصل ، وقال ابن عباس معنى الأطراف ، والبنان جمع بنانة
وهى أطراف الأصابع من اليدين والرجلين ، وبضرب الرأس يموت
الإنسان ، وبضرب البنان تبطل حركته عن القتال ولا يستطيع إمساك
السلاح ، وذلك ، أى التسليط العظيم الذى وقع من القتل والأسر يوم بدر ،
والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد ، بأنهم ، أى الذين تلبسوا
بالكفر وشافوا الله الذى لا يطاق انتقامه ، ورسوله ، أى خالفوهما فى الأوامر
والنواهي ، والمشاقة المخالفة وأصلها المجابة كأنهم صاروا فى شق وجانب غير
الذى يرضيانه ، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ، له فإن الذى
أصابهم فى ذلك اليوم من الأسر والقتل شيء قليل فى جانب ما أعد الله تعالى
لهم من العقاب يوم القيامة ، ذلكم ، خطاب للكفار ، أى ذلكم الذى عجل
لكم بيد من القتل والأسر ، فدوقوه ، عاجلا ، وإن الكافرين ، أى أجلا
فى الآخرة ، وعذاب النار ، .

١٥ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفُوا
فَلَا تُولُوهُمْ الْأَذْيَارَ .

١٦ - وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤَمِّدْ ذُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ
فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَهْدِيرُ

هاتان الآيتان الكريمتان فهما تحريم الفرار من ميدان المعركة ، معركة
الجهاد فى سبيل الله لرفع منار الإسلام والمسلمين ، وخذلان الشرك والمشركين

وليس أضر من الفرار من المعركة ؛ إذ هو سبب الهزيمة والفشل ، وباعث الحزى والعار ، ودليل الجبن والخور ، والفرار يؤدي إلى نكسة الأمة ، وهو مظهر لضعف الهمة . يقول الله عز وجل في هاتين الآيتين الكريمتين ..

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفُوا ، أَيْ جَتَمَعِينَ كَانَهُمْ كَثَرَتُهُمْ يَزْحَفُونَ أَيْ يَدْبُونَ دَبِيحًا ، مِنْ زَحَفِ الصَّبِيِّ إِذَا دَبَّ عَلَى أَسْتِهِ قَلِيلًا قَلِيلًا ، « فَلَا تُولُومُوا الْإِدْبَارَ ، أَيْ مِنْهُم مَنِ أَمَامَهُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ أَقْلُ مِنْهُمْ » وَمَنْ يُولُومُ يَوْمَئِذٍ ، أَيْ يَوْمَ لِقَائِهِمْ « دَبْرَهُ » أَيْ بِجَعْلٍ ظَهَرَهُ إِلَيْهِمْ مِنْهُمْ « لَا مَتَحَرِّفًا ، أَيْ مُنْعَطِفًا « لِقِتَالٍ ، بَأَن يَرِيهِمْ أَنَّهُ مِنْهُمْ » « خِدَاعًا ، ثُمَّ يَكْرِ عَلَيْهِمْ ، وَهُوَ بَابٌ مِنْ مَكَائِدِ الْحَرْبِ « أَوْ مُتَحِيزًا ، أَيْ مُنْضِيًا وَصَائِرًا « إِلَى فِتْنَةٍ ، أَيْ جَمَاعَةٍ أُخْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ سِوَى الْفِتْنَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا عَلَى الْقَرَبِ يَسْتَجِدُّ بِهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَمْتَرُ الْقَرَبَ ، لَمَّا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَةٍ بِعَثَمِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرُّوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : نَحْنُ الْفَرَارُونَ ، فَقَالَ : بَلْ أَتَمُّ الْمَاكِرُونَ . » وَفِي رِوَايَةِ الْكِرَارُونَ أَيْ الْمُتَعَاظِفُونَ إِلَى الْحَرْبِ « فَقَدْ بَاءَ » أَيْ رَجَعَ « غَضَبُ اللَّهِ مِنْهُ وَمَا وَاهُ جَهَنَّمُ وَشَسِ الْمَصِيرُ ، أَيْ الْمَرْجِعُ هُوَ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الْفَرَارَ مِنَ الزَّحْفِ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ؛ هَذَا إِذَا لَمْ يَزِدِ الْعَدُوَّ عَلَى الضَّعْفِ كَقَوْلِهِ « الْآنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ، وَقِيلَ : هَذَا فِي أَهْلِ بَدْرٍ خَاصَّةً لِأَنَّهُ مَا كَانَ لَهُمْ إِلَّا نَهْزَامٌ يَوْمَ بَدْرٍ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَهُمْ .

وَالْآيَتَانِ تَدْلَانِ عَلَى أَنَّ الْفَرَارَ مِنَ الزَّحْفِ مِنْ كِبَائِرِ الْمَعَاصِي ، وَقَدْ جَاءَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي أَحَادِيثٍ أَصَحُّهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا عَنِ الشَّيْخَيْنِ « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ، أَيْ الْمُهْلِكَاتِ - قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ ؟ قَالَ : الشُّرْكُ بَالِقَةٍ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْحَصَنَاتِ وَالْعَافَلَاتِ وَالْمُؤْمَنَاتِ ، وَقَدْ قِيدَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هَذَا بِمَا إِذَا كَانَ الْكُفَّارُ لَا يَزِيدُونَ عَلَى ضَعْفِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَدَ بَعْضُهُمُ الْآيَةَ مَنْسُوخَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ (٦٦ - الْآنَ خَفَفَ

الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ، الآية وستأتي . وهذا ظاهر على قول من يسمي التخصيص نسخا كالمقدمين . قال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة ، وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا ولا يستوجبون السخط عندى من الله لو ولوا عنهم على غير تحرف للقتال أو التحيز إلى فئة ، وروى هو وابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : من فر من ثلاثة فلم يفر ، ومن فر من اثنين فقد فر .

وقد روى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي بصرة وعكرمة ونافع والحسن وقتادة وزيد بن أبي حبيب والضحاك أن تحريم الفرار من الزحف في هذه الآية خاص بيوم بدر ؛ قيل إنه بناء على أن قوله تعالى يومئذ يراد به يوم بدر ، ولكن هذا خلاف قاعدة العبارة بمصوم اللفظ لا بخصوص السبب ، ويؤيده نزول الآية بعد انتهاء الغزوة ، فإنه ليس فيها ذكر يوم بدر ، وإنما المراد بتووين يومئذ ما فهم من أول الآية أى يوم لقائهم زحفا كما تقدم فالיום فيه معنى الوقت . وإنما قد يتجه بناء التخصيص على قرينة الحال لو كانت الآية قد نزلت قبل اشتباك القتال - خلافا للجمهور - مع ما لغزوة بدر من الخصائص ككونها أول غزوة في الإسلام لو انهزم فيها المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم لكانت الفتنة كبيرة ، وتأييد المسلمين فيها بالملائكة يثبتونهم ، ووعد الله تعالى بنصرهم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم - فاذا نظرنا إلى مجرى الخصائص وقرينة الحال في النهى انهم كون التحريم المقرون بالوعيد الشديد الذي في الآية خاصا بها ، أضف إلى ذلك أن الله تعالى امتحن الصحابة بالتولى والإدبار في القتال مرتين مع وجوده صلى الله عليه وسلم معهم يوم أحد ، وفيه يقول الله تعالى : ٣٠ : ١٥٥ - إن الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحيم ، ويوم حنين ، وفيه يقول الله تعالى ٩ : ٢٦ - لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم (٤ - هـ) القرآن لفظا ١٠٠)

فلم تغن عنكم شيئا وضافت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ،
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ، الخ وهذا لا يناق كونه التولى
حراما ومن الكبائر ، ولا يقتضى أن يكون كل تول لغير السيئين المستئلين
فى آية الأنفال يوبه صاحبه بغضب عظيم من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ،
بل قد يكون دون ذلك ، ويتقيد بآية رخصة الضعف الآتية فى هذه السورة
وبالنهى عن إلقاء النفس فى التهلكة من حيث عمومها كما تقدم فى سورة البقرة
وسياق تفصيله قريبا .

وقد روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث ابن عمر قال : كنت
فى سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاص الناس حبيصة (١) وكنت
فيمن حاص ، فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الراح وبؤنا بالغضب ؟ ثم
قلنا : لو دخلنا المدينة فبئنا ، ثم قلنا : لو عرضنا نفوسنا على رسول الله صلى الله
عليه وسلم فإن كان لنا توبة إلا ذهبنا . فأتيناه قبل صلاة الغداة (٢) فخرج فقال :
من الفرارون ؟ قلنا : نحن الفرارون . قال : بل أتم العكارون (٣) أنا فتكم
وفئة المسلمين . قال : فأتيناه حتى قبلنا يده . ولفظ أبى داود - فقلنا ندخل
المدينة فنبيت فيها لنذهب ولا يرانا أحد ، فدخلنا فقلنا : لو عرضنا أنفسنا على
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقنا وإن كان غير ذلك ذهبنا ،
فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فلما خرج قلنا إليه
قلنا : نحن الفرارون الخ ، تأول بعضهم هذا الحديث بتوسيع فى معنى التحيز
إلى فئة : لا يبق معه للوعيد معنى ولا للغة حكم ، وقد قال الترمذى فيه :
حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبى زياد . أقول : وهو مختلف فيه ،
ضعفه الكثيرون وقال ابن حبان : كان صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير
فوقعت المناكير فى حديثه ، فمن سمع منه قبل التغير فسماعه صحيح ، وجملة القول

(١) حاص من القى حاد وحرب (٢) أى الصبح

(٣) العكار كالعطاف والكركلو لفظا ومعنى .

أن هذا الحديث لا وزن له في هذه المسألة لا متنا ولا مستند ، وفي معناه أثر عن عمر هو : فلا يوضع في ميزان هذه المسألة .

١٧ - فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

١٨ - ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ .

١٩ - إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ .

٢٠ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتُّمَّ تَسْمِعُونَ .

٢١ - وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمِعُونَ .

هذه الآيات الخمس الكريمة ، هي في امتنان الله عز وجل على المسلمين بنصرهم يوم بدر ، هذا النصر الأكبر ، الذي كان فيه عزة للإسلام ، ومجد للمسلمين ، وقد كان هذا النصر عونا من الله للرسول وأصحابه ، وفتحا مينا أعز الإسلام وأهله . وفي الآيات وعد كريم من الله بخذلان الشرك ، وتحذير للمسلمين من العصيان حتى لا يستوجبوا غضب الله ، وحتى لا يردل عنهم نصره ، وفيها أمرهم بطاعة الله ورسوله ونهى عن الفرار ، وعن الشرك ومتابعة المشركين .

قوله تعالى : « فَمَنْ تَقَاتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ » يقول لهم : يا أيها المؤمنون

لأنولوا الكفار (١) ظهوركم في القتال ابداً ؛ فأنتم أولى منهم بالثبات والصبر
ثم ينصر الله تعالى ؛ فأنتم أولاء قد انتصرت عليهم ، على قلة عددكم وعددكم
وكثرتهم واستعدادهم ، وإنما ذلك بنأييد الله تعالى لكم ، وربطه على قلوبكم ،
وتثبيتته أقدامكم . فلم تقتلوه ، ذلك القتل الدريع بمحض قوتكم واستعدادكم
المادى ، ولكن الله قتلهم ، بأيديكم ، بما كان من تثبيت قلوبكم بمخالطة الملائكة
وملايستها لأرواحكم وبإلقاء الرعب في قلوبهم ، فهو بمعنى ، قاتلوهم يعذبهم الله
بأيديكم ، ويخزهم وينصركم عليهم ، والمؤمن أجدر من الكافر بالصبر الذى هو
الركن الأعظم للنصر ؛ لأنه أقل حرصاً على متاع الدنيا ، وأعظم رجاء بالله
واليوم الآخر كما قال الله تعالى ، ولا تنهوا في ابتغاء القوم . إن تكونوا
تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ، وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً
حكيماً ، وقال حكاية لرد المؤمنين بهذا الرجاء على الخائفين من كثرة الأعداء
« كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » .

ولقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في استغاثته يوم
يذر : اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً — قال جبريل :
خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم ؛ ففعل ، فما من أحد من المشركين
إلا أصاب عينه ومنخره وفيه تراب من تلك القبضة ، فولوا مدبرين . وفي هذا
يقول الله بعد أن يلتفت إلى رسوله : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ،
غير أنه ينفي رمى الرسول إذ يثبت له تعالى ، فكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم رمى وما رمى ، وإنه لكذلك فعلاً .

لقد رمى رسول الله تلك القبضة من التراب ، أما الذى وصل التراب إلى
وجوه المشركين فهو الله عز وجل . وكان رمى الرسول عادياً لا يمتاز على رمى
غيره من الناس بشئ . أما الذى أحدث برميته تلك الآثار البليغة فهو الله .
« وما رميت إذ رميت ، أى ما رميت أحداً من المشركين في الوقت الذى

رمى فيه التراب فأصاب وجوههم . أو مرمى بالرحب في قلوبهم إذ رميت التراب أو مرمى حقيقة إذ رميت صورة . أو مرمى التراب إذ رميت ، ولكن الله رمى ، لأنه هو الذى أوصل المرمى به مع بعد المسافة ، وهو الذى أصاب به على قلته جميع المشركين على كثرتهم ، وهو الذى جمعه بهذا أحد أسباب هزيمتهم . . . واختلف في سبب نزول قوله تعالى . وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ، على ثلاثة أقوال :

الأول : وهو قول المفسرين . نزلت في يوم بدر ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب إلى قتال بدر نزلوا بدرأ ووردت عليهم قريش وفيهم : أسلم ، غلام أسود لبني الحجاج ، وأبوسبار غلام لبني العاص بن سعد فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال لهما : أين قريش ؟ فقالا : هم وراء هذا الكثيب الذى بالعدوة القصوى ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما عدد القوم ؟ قال : كثير ، قال : ما عدتهم ؟ قال لا أدري قال : كم تتحرون كل يوم ؟ قال : يوم ما عشرة ويوما تسعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القوم ما بين التسعمائة إلى الألف ، ثم قال لهما : فن فيهم من أشرف قريش ؟ قال : هبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وأبو جهل بن هشام وهذا جماعة آخر ، فقال صلى الله عليه وسلم : هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها ، فلما طلعت قريش قال عليه الصلاة والسلام : هذه قريش جاءت بخيلائها ونحر ما يكذبون رسولك ، اللهم إني أسألك ما وعدتني ، فأتاه جبريل عليه السلام وقال له : خذ قبضة من تراب فارمهم بها ، فلما التقى الجمعان قال لعل رضى الله عنه أعطى قبضة من حصياء الرادى فأرمى بها في وجوههم ، وقال : شامت الوجوه أى قبعت ، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه وفه ومنخره ، فأنهم ما وردتهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم ، والمعنى أن الرمية التى رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة ، لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يلغى أثر البشر ، ولكنها كانت رمى الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم ، لأن كفا من الحصياء لا يملأ عيون الجليش الكثير برمية البشر ، فثبت الرمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صورته

وجدت منه ، وفماها عنه لأن أثرها الذي لا يطيقه البشر من فعل الله تعالى ، فكان الله تعالى هو فاعل الرمية على الحقيقة وكأنها لم توجد من الرسول صلى الله عليه وسلم .

والقول الثاني : أنها نزلت يوم خيبر ، روى أنه عليه الصلاة والسلام أخذ قوساً وهو على باب خيبر فرمى سهماً فأقبل السهم حتى قتل لبانة بن أبي الحقيق وهو على فرسه .. فنزلت .

والقول الثالث : أنها نزلت في يوم أحد في قتل أبي بن خلف ، وذلك أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم وقتته وقال : يا محمد من يحيى هذه رميم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم يحييها الله ، ثم يميتك ثم يحْييك ثم يدخلك النار فأنسروهم بدر ، فلما اقتدى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن عندى فرساً أعطها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى ، فلما كان يوم أحد أقبل أبي يركض على ذلك الفرس حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاعترض له رجال من المسلمين ليقتلوه فقال صلى الله عليه وسلم : استأخروا ورماء بحربة كسرت ضلعها من أضلاعها فأت بعض الطريق فنزلت ، والأصبح الأول .. ولذا دخل في أثناء القصة كلام أجنى عنها وذلك لا يليق ، وقال الرازى لا يبعد أن يدخل تحتها سائر الوقائع ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وليلى المؤمنين منه بلاء حسنا ، معظوف على قوله « ولكن الله رى ، أى ولينعم عليهم نعمة عظيمة بال نصر والغنيمة ، ثم ختم الله تعالى هذه الآية بقوله ، إن الله سميع ، لا قولكم ، علم ، بأحوال قلوبكم ، وهذا جرى مجرى التحذير والترهيب لثلاث يغتر العبد بطواهر الأمور ، ويعلم أن الخالق تعالى يطالع على ما في الضمائر والقلوب ، ذلكم ، إشارة إلى البلاء الحسن أى القرض ذلكم ، وأن الله موهن كيد الكافرين ، معظوف على ذلكم ، أى المقصود إبلاء المؤمنين وتوهم الكافرين وإبطال حيلهم ، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ، أكثر المفسرين على أنه خطاب للكفار ، روى أن أبا جهل لعنه الله قال يوم

بدر: اللهم أينما كان أقطع للرحم وأجر فأهلكه الغداة، وقال السدي: إن المشركين لما أرادوا الخروج إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى المجندين وأهدى القبيلتين وأكرم الحزبين، فأنزل الله تعالى هذه الآية، أي إن تستنصروا لأهدى القبيلتين وتستقصوا فقد جاءكم النصر والقضاء بهلاك من هو كذلك وهو أبو جهل، ومن قتل معه دون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقيل: خطاب للمؤمنين وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى المشركين وكثرة عددهم وعددهم، استغاث بالله تعالى وطلب ما وعده الله تعالى به من إحدى الطائفتين، وتضرع إلى الله تعالى وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، فقال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أي إن تطلبوا النصر الذي تقدم به الوعد فقد جاءكم الفتح أي حصل ما وعدتم فاشكروا الله تعالى والزموا الطاعة، وقال القاضي عياض: وهذا القول أولى لأن قوله تعالى فقد جاءكم الفتح لا يليق إلا بالمؤمنين. وقال البيضاوي: إنه خطاب لأهل مكة على سبيل التهم ويدل له قوله تعالى: وإن تاتموا، عن الكفر ومعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير لكم، أي تضمنه سلامة الدارين وخير المنزلتين، وإن تعودوا، أي لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، نعد، أي لنصرته عليكم، ولن نفي، أي تدفع، عنكم، وفشكم، أي جماعتكم شيئاً، لأن الله تعالى على الكافرين فيخذلهم، ولو كثرت، أي فشقكم، وأن الله مع المؤمنين، بالنصر والمعونة، بأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا، أي تعرضوا، عنه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم بخالفة أمره، فإن المراد من الآية الأمر بطاعته والنهي عن الإعراض عنه، وذكر طاعة الله للتفيه على أن طاعته في طاعة الرسول لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقيل: الضمير للجهاد، وأتم سمعون، أي القرآن والمواظع سماع فهم وتصديق، ولا تكونوا كالذين قالوا، أي بالسهم سمعناهم لا يسمعون، سماعاً يتفنون به وهذه صفة المنافقين.

وبهذا ينتهى الربع الأول من سورة الأتقال . وقد تضمن من الأصول الجليلة ما على :

- ١ - بيان حكم غنائم الحرب وطرق توزيعها بصفة عامة .
 - ٢ - الأمر بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله .
 - ٣ - تعريف المؤمنين بأنهم الذين جمعوا هذه الصفات الجليلة : خشية الله والامتياز لذكره ، والتأثر بآيات القرآن الكريم وامتلاء القلب خشية وإيماناً بسماعها ، والتوكل على الله وحده ، وبأنهم الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله . فهؤلاء هم المؤمنون حقاً ، وأولئك لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم .
 - ٤ - ذكر غزوة بدر وتردد بعض المسلمين فيها ، ونصرة الله عز وجل للرسول وأصحابه .
 - ٥ - النهى عن الفرار من المعركة لأى سبب من الأسباب .
 - ٦ - بيان فضل الله على المسلمين بنصره وإيائهم فى بدر وبهزيمة الشرك والمشركين الساحقة .
 - ٧ - تحذير المسلمين من المعصية ، وأمرهم بالتزام طاعة الله ورسوله ، وترك التولى عن نصره الرسول ، وترك مخالفته والتحذير من عصيانه .
- طلب الله فى هذا الربع من المؤمنين تقوى الله وإصلاح ذات البين بالوفاق والتعاون والمواساة وترك الإثرة ، ووصف المؤمنين بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أى شعرت بالخشية والخوف من الله ، وبأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ، أى سعة فى العرفان ، وقوة فى طمأنينة النفس ، وبأنهم متوكلون على الله يفوضون أمرهم إليه وحده بعد الأخذ بالأسباب ، ويفوضون إليه الأمر ليهديهم إلى الأسباب فيما لا يعلمون له أسباباً ، وبأنهم يقيمون الصلاة ، وينفقون مما رزقهم الله ، كل هذا تضمنه قوله سبحانه : فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين . إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ، وعلى ربهم يتوكلون .
الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم .

وطلب منهم أيضا الثبات في القتال ، وحرم عليهم الفرار ، وقال : « ومن
يولم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله
ومأواه جهنم وبئس المصير » . ومعناه : أنه لا يجوز أن يولى المسلم ظهره للأعداء
إلا إذا رأى الانتقال إلى مكان آخر هو أصلح للقتال ، أو رأى أن ينضم
إلى فئة أخرى من المؤمنين .

وطلب اليهم ترك النزاع وقال : « وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا
فتمشكوا وتذهب رشكم ، واصبروا إن الله مع الصابرين » .

الربع الثاني من سورة الأنفال

٢٢ - إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمْءُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ .

٢٣ - وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْاهُمْ

مُعْرِضُونَ .

قوله تعالى : « إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ ، أى إن شر من دب على وجه الأرض
من خلق الله عنده الصم ، والبكم ، عن النطق فلا يقولونه » الذين
لا يعقلون ، أى ليس لهم عقل ، ولا عندهم دراية ولا فهم ، صام دوابا لفلة
انتفاعهم بقولهم كما قال تعالى : « أولئك كالأنعام بل هم أضل » ، قال ابن
عباس : هم قمر من بني عبد الدار بن قصي كانوا يقولون : نحن صم بكم عما
جاء به محمد فقتلوا جميعاً بأحد ، وكانوا أصحاب اللواء ولم يسلم منهم إلا رجلان :
مصعب بن عمير وسويط بن حرة . ولو علم الله فيهم خيراً ، أى سعادة
كتبت لهم وانتفاعاً بالآيات ، لأسمعهم ، أى سمع تفهم ، ولو أسمعهم ، على

سبيل الفرض وقد علم أن لاخير فيهم ، لتولوا ، عنه ولم ينتفعوا به وارتدوا بعد التصديق والقبول ، وهم معرضون ، لعنادهم وحجودهم عن الحق بعد ظهوره ؛ وقيل : لأنهم كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أحي لنا قضياً فإنه كان شيخاً مباركا يشهد لك بالنبوة فتؤمن بك ، فقال الله تعالى : ولو سمعهم كلام قصي لتولوا وهم معرضون .

٢٤ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ .

٢٥ - وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُغِيِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

٢٦ - وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَتَنَّاكُمْ وَلِيُنَظِّرَكُمْ فِي بُنْيَانِهِمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

٢٧ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَوَدُّوا أُمَمْتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلُدُونَ .

٢٨ - وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .

٢٩ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُقْتَدِرُ عَلَىٰ مَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَاللَّهُ مَوْلَا الصَّالِحِينَ .

في هذه الآيات الكريمة الست حث على طاعة الله ورسوله ، وعلى اتقاء
الفتن ، وعلى تذكير المسلمين بنصر الله لهم ، وفيها نهى عن خيانة الله ورسوله
وخيانة شرف الإنسان وكرامته ، ونهى عن الافتتان بالأموال والأولاد
وأمر بتقوى الله ، فتقوى الله تجعل في قلب المسلم هداية ونورا يفرق بهما بين
الحق والباطل .

إن هذه الآيات الست هي من أمهات أصول القرآن الكريم ، ومن جلائل
دعواته إلى الهدى والنور والطاعة والتقوى . يقول الله عز وجل في هذه
الآيات : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ، أَيُّ حُجُوبٍ مَّا بِالطَّاعَةِ ،
وَوَحْدَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى « إِذَا دَعَاكُمْ ، لِأَنَّ دَعْوَةَ اللَّهِ تَسْمَعُ مِنَ الرَّسُولِ
« لِمَا يَحْيِيكُمْ ، فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ وَالْعَمَلَ بِشَرِيعَتِهِ وَالْعَمَلُ بِهَا حَيَاةٌ لِلْقُلُوبِ أَوْ لِمَا
يُورِثُكُمْ الْحَيَاةَ الْأَبَدِيَّةَ فِي النِّعَمِ الدَّائِمِ مِنَ الْعَقَائِدِ ، وَقَالَ السِّدِّي : هُوَ الْإِيمَانُ
لِأَنَّ الْكَافِرَ مَيِّتٌ ، وَحَيَاتُهُ بِالْإِيمَانِ ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : هُوَ الْجِهَادُ أَعْرَضَ اللَّهُ
تَعَالَى بِهِ بَعْدَ الدَّلِيلِ ، وَقَالَ الْعَتَمِي : هُوَ الشَّهَادَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : « بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ » . « وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ، أَيْ أَنَّهُ يَمِيتُهُ فَتَقْوَتُهُ
الْفُرْصَةُ وَهُوَ التَّكُنُّ مِنْ إِبْخَالِ الْقَلْبِ ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ : يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَالْمَعْصِيَةِ وَبَيْنَ الْكَافِرِ وَالطَّاعَةِ : وَقَالَ السِّدِّي : يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ فَلَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمِنَ وَلَا أَنْ يَكْفُرَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَقَالَ جَاهِدُ : يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ
فَلَا يَمُوتُ وَلَا يَحْيَى . وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي
عَلَى دِينِكَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَبِمَا تَخَافُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ :
الْقُلُوبُ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يَقْلِبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ « وَأَنَّهُ » أَيْ وَاعْلَمُوا
أَنَّهُ تَعَالَى ، إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ، لَا إِلَى غَيْرِهِ وَلَا تَتْرَكُونَ مَهْلِكِينَ مُعْطَلِينَ فَيَجَازِيكُمُ
بِأَعْمَالِكُمْ ، وَفِي هَذَا تَشْدِيدٌ فِي الْأَمْرِ بِالْعَمَلِ وَتَحْذِيرٌ عَنِ الْكُسَلِ .

هذا والاستجابة : هي الإجابة ، ومنه : فلم يستجبه عند ذلك عجيب . أو
هي الإجابة بتأييد وقوة ، فتكون السنين والنساء للبيانة ، والأصل فيها أنها

التحرى والنهوض للجواب ، وعبر بها عما سبق ، لأن التحرى للإجابة قل أن
ينفك عن الإجابة بعناية .

أما الحول بين الشيء والشيء : فهو الحجر بينهما . والدعاء : الطلب مع
الحث والتحريض . وما به الحياة هو العلم بالله ، والمسلم بسنته في الخلق ،
وبأحكامه الشرعية ، والزين بالحكمة والفضيلة والأعمال الصالحة التي تكل
بها الفطرة الإنسانية ، وتسعد بها في الآخرة ، فهو يشمل جميع ما في القرآن
الكريم من حكم وأحكام وعقائد وأخلاق وآداب ، ويشمل ما فيه من نظام
الحرب والسلم وقواعد الاجتماع ، ويعم كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم
من الهدى القول والعمل ، كل ذلك يحيى من عمل به حياة طيبة ، يره في الدنيا
ويسمعه برغد من العيش ، ويعلى قدره ، ويرفع ذكره ، ويجعله في الآخرة
مع الذين أنعم الله عليهم في جنات تجري من تحتها الأنهار . وبعد أن طلب الله
إجابة دعائه ودعاء الرسول ، نه إلى أمرين جليين يبعث التلبه لهما إلى الانقياد
والطاعة والإقبال عليهما بالجد والدعم :

أحدهما أن الله سبحانه قريب من العبد مطلع على مكنونات صدره ، يعلم
منه ما قد يخفى عليه ، يعلم غائنة الأعين وما تخفى الصدور .

والثاني أن العباد يحشرون إليه وحده ، ويده الجزاء على الأعمال ، فمن
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .

وقوله تعالى : يحول بين المرء وقلبه ، تحذير من العصيان وحث على الإخلاص
وتصفية القلوب ، وطاعة الرسول واجبة في حياته وبعد مماته ، فيما علم أنه دعا
إليه دعوة عامة من السنن العملية المهيئة للكتاب ، ومن السنن القولية القطعية
في الرواية والدلالة . أما غير ذلك مما هو محل الاجتهاد فعلى كل مجتهد أن يعمل
بما صح عنه وبما ترجح عنده . أما العادات من اللباس والطعام والشراب
والنوم وما أشبه ذلك فلم يمهده أحد من السلف من أمور الدين . وكما يجب
أن نهتدى بالهدى النبوى يبقئ أن نهتدى بهدى الخلفاء الراشدين والصحابة

وغلواء الأمة في اجتهادهم وأدبهم ، مع مراعاة أصول الدين العامة ومصالح المسلمين ، لكن ذلك لا يسمى ديناً إلا إذا كان ثابتاً في كتاب أو سنة .

واقفوا فتنة ، أى ذنباً قيل : هو إقرار المنكر حتى يسباح دون تكبير أو زجر . وقيل : افتراق الكلمة ، وقيل : الفتنة العذاب . وقوله تعالى : لا تصيبن الذين ظلموا منكم عامة ، جواب الأمر . والمعنى : إن إصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة ولكنها تممكم ، كما يحكى أن علماء بنى إسرائيل لم ينهوا عن المنكر فعصم الله تعالى بالعذاب . واعلموا أن الله شديد العقاب ، لمن خالفه .

والمعنى : احذروا ابتلاء واختباراً من الله سبحانه . يتبليكم به فلا ينص المذنب الذى ارتكب المعصية واقترب الذنب بل يعم غيره . هذا ومن المعاصى ما هو خفى بين العبد وربّه يحاسبه عليه وليس للعباد أن يبحثوا عنه ، وقد نهى الله سبحانه عن التجسس بقوله : « ولا تجسسوا » ومنها ما يظهر ويفشو ، وهو على أنواع : بدعة فى العقيدة والرأى ، وبدعة فى الأعمال ، وفرقة بين الجماعة لمختص الهوى للدليل من كتاب أو سنة . وأشد هذه الأنواع الفتن المالية والقومية التى تقع بين الأمم عند التنازع على المصالح العامة من السيادة والملك وعند التنازع فى السياسة على الحكم ، وقد تحصل تبعاً لذلك فرقة فى الدين والشريعة حيث يتخذ الدين وسيلة للفوز والغلب . وقد طالب الله سبحانه المؤمنين أن يحذروا هذه المعاصى الظاهرة ، وبخاصة ما كان عاماً منها ، وما يوجد الفرقة بين الأمة ويصدع وحدة الجماعة سواء أكانت الوحدة فى العقيدة أو العمل أو فى السياسة وقواعد الاجتماع ، لأن الفرقة فى ذلك كله تضعيف للجهود ، وتذهب القوة ، وتطعم الأعداء فى المسلمين حتى ينتهى أمرهم إلى الضعف والوهن ، وينتهى أمرهم بتسلط الأعداء عليهم . فعلى كل فرد وعلى كل جماعة الحذر من هذه الفتن ، طالبهم الله بهذا ويقطع دابرها وعدم تركها تديس وتفرخ وتمشش ، ومن أجل هذا أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وشدد فى ذلك فى مواضع كثيرة من كتابه . من ذلك : ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون ،

فقد جعل الأمر بالمعروف فرضاً إذا تركه المسلمون أثموا جميعهم ، وركبهم الحرج . وقد علق الله سبحانه الفلاح على ذلك وقال : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وقال : « لمن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » . فقد استحق هؤلاء اللعنة لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقال : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وقال : « فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن سوء وأخذنا الذين ظلموا بمذاب ببئس ما كانوا يفسقون » وقال : « الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأنبياء وخلفائهم . ووظيفة ولاية الأمور جميعهم ، وإذا تعطلت فشتت الضلالة ، وشاعت البدعة ، وسرى الفساد واسترسل الناس في الشهوات ، وقلت مراقبة الخالق ، واستولت على النفوس مدهانة الخلق ، ومن واجب الحكومات الضرب على أيدي المفسدين ، وسن القوانين الصارمة ، وخلق حياة اجتماعية للروح فيها نصيب والله نصيب . وما انحطت أمة إلى الدرك الأسفل إلا بتهاون الجماعة وتهاون أصحاب السلطان في تقويم الأفراد والجماعات . ولن ييسط سلطان ولن ترفرف سعادة وعزة ومجد حيث يعلو سلطان الشهوة ويسود سلطان الشيطان . وعقاب الأمم على الذنوب العامة والمعاصي الظاهرة لازم في الدنيا . وهو أثر من آثارها الطبيعية كما هو مشاهد ومعروف في التاريخ ، وعقابه في الآخرة شديد يعاقب من يعصى أمره ويركب رأسه ، ويطيع شيطانه ، ويخالف نظام الله في خلقه ، وسنن الكون وهدي الاجتماع . وقد بدأت الفتن السياسية أيام علي ومعاوية ، ولبست ثوبا دينيا أوجد في الأمة فرقا ، ثم تبعها فتن أخرى أضاعت مجد الإسلام وعزه . ولا علاج إلا باتباع القرآن والرد إلى الله ورسوله ، ومحاربة التوحد في جميع الشئون الإسلامية . وهذا ما ندعو إليه ، ونطلب من الله تحقيقه . وفي الحديث الشريف : « ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل

إلا يوشك أن يعذبهم الله بعذاب من عنده ، ، وقيل : يا رسول الله ، أيملك القرية وفيها الصالحون ؟ قال : نعم ، بتموانهم وسكوتهم على معاصي الله ، واذكروا ، بامعشر المهاجرين ، إذ أتتم ، في أوائل الإسلام ، قليل ، أى عددكم ، مستضعفون ، أى لامنعة عندكم ، في الأرض ، أى أرض مكة ، تخافون أن يتخطفكم الناس ، أى تأخذكم الكفار بسرعة كما تتخطف الجوارح الصيد ، فأرأكم ، إلى المدينة أو جعل لكم مأوى تحصنون به على أعدائكم ، وأبدكم ، أى قواكم ، بنصره ، أى بإمداد الملائكة يوم بدر وبظاهرة الأنصار وورزقكم من الطليات ، أى الغنائم التي أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم ، لعلمكم تشكرون ، هذه النعم العظيمة .

يذكر الله عز وجل المسلمين في الآية بنصر الله لهم ، وإعزازه إليهم ، رغم قلتهم وضعفهم ، وخوفهم ، فأصبحوا سادة الجزيرة ثم صاروا سادة العالم والشعوب ، وهذا التذكير كأنه دليل على صحة الطلب ، وعلى وجوب الطاعة ، وعن قتادة : كان هذا الحى من العرب أذل الناس ذلاً ، وأشفاه عيشاً ، وأجوعه بطناً ، وأهرأه جلوداً ، وأبينه ضللاً ، يؤكون ولا يأكلون ، والله ما نعلم قبيلة من حاصر أهل الأرض يومئذ كانوا أشرف منهم منزلاً . حتى جاء الله بالإسلام ، فسكن به البلاد ، ووسع به الرزق ، وجعلهم به ملوكاً على رقاب الناس . يا أيها الذين آمنوا لا تخفوا الله والرسول ، أى بأن تضمروا خلاف ما تظهرون ، روى أنه صلى الله عليه وسلم حاصر يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليلة ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصالح كإخوانهم من بني النضير ، على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأريحا من الشام ، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا : أرسل إلينا أبا لياثة ، واسمه رفاعة أو مروان بن عبد المنذر ، وكان مناصحاً لهم لأن ماله وعياله عندهم ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ، فقالوا : يا أبا لياثة ما ترى أن تنزل على حكم سعد بن معاذ ؟ فأشار أبو لياثة بيده إلى حلقه أنه الذبح ، أى إن حكم سعد هو القتل فلا تفعلوا ، فقال أبو لياثة : والله ما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله ، ثم انطلق على

وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد نفسه على سارية من سواري المسجد وقال : والله لا أذوق طعاما ولا شرا با حتى أموت أو يتوب الله علي ، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أما لو جاءني لاستغفرت له وأما إذ فعل ما فعل فإني لا أطلقه حتى يتوب الله تعالى عليه ، فكث سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرا با حتى خر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه ؛ فقيل له : قد تاب الله عليك خل نفسك ، فقال : لا والله لا أحلها حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني . فجاءه خله بيده فقال : إن من تمام توبتي أن أهب دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي ، فقال له صلى الله عليه وسلم : يجزئك الثلث أن تصدق به ؛ فنزلت هذه الآية ، وعن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فسلم النبي صلى الله عليه وسلم خروجه وعزم على الذهاب إليه فكتب رجل من المنافقين إليه : إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم فنزلت . وقيل : معنى لا تخفونوا الله بأن تقطعوا فرائض الله ورسوله « وتخفونوا أماناتكم ، أي ما أوتمتم عليه من الدين وغيره » وأتم تعملون ، أنكم تخفونون وأتم علماء يميزون الحسن من القبيح . . هذا ومعنى الخون : النقص : كما أن معنى الوفاء التمام ، ومنه تخفونه إذا تنقصه ، ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء ، لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه .

والمعنى : لا تعطلوا فرائض الله وما جاء به رسوله ، ولا تضيعوا الأمانات فيما بينكم وأتم على علم بأن ما تعملونه خيانة ، أي لا تفعلوا ذلك عن عمد . أما الخطأ والنسيان فهذا مما اغتفره الله لعباده . وكما تكون الخيانة بترك الطاعة ، تكون بعدم بيان الأحكام . وخيانة الأمانة تكون بين الرعية والراعي ، وبين الأفراد بعضهم مع بعض . والأمانة من الصفات الدنيوية التي قام عليها بناء المجتمع ، وأسس عليها العمران والمدنية ، ولا صلاح لأمة ولا بقاء لدولة إلا بها ، وعليها مدار الثقة في جميع المعاملات . ومن الأمانة إقامة العدل بين الناس ، وأن يقوم كل فرد بما هو موكول إليه بمجد واجتهاد وإخلاص .

ولا إيمان لمن لا عهده ، ولا دين لمن لا عهده ، وآية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم .

ومن الحياة إفشاء سر الدولة ، وإخراجه للأعداء ، سواء في ذلك السلم والحرب ، والاستعانة على المسلمين بغيرهم . ومن الحياة أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم التحرى في إنفاق أموال الدولة في المرافق العامة . ومن الحياة عدم تولية الأكفاء ، وعدم النصح لأولياء الأمور . كل ذلك خيانة ، والله يعلم أن يكون المسلم ناصحاً أميناً ، أمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر . ومن الحياة أيضاً إهمال الدفاع عن البلاد . ومن الحياة أن لا يعد كل مسلم نفسه ليكون جندياً يدافع عن دينه وعن وطنه . فالأية عامة تشمل كل خيانة ، وإن كان سبب النزول خاصاً .

واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ، أى محنة من الله تعالى ليلوكم بها ، فلا يمحنتكم حسبهم على الحياة كإي لباية ، لأنه شغل القلب بالدنيا ، وإن الله عنده أجر عظيم ، فمعادة الآخرة خير من سعادة الدنيا لأنها أعظم في الشرف وأظم في القوة وأعظم في المدة ، لأنها تبقى بقاء لا نهاية له ، وهذا هو المراد من وصف الآخرة الذى عنده بالمعظم .

والأموال محبوبة للنفس ، ركز في طبيعة الإنسان الحرص عليها ، فهى الوقاية . وهى العدة عند الشدة ، بها الحياة ، وبها الاستمتاع بما تنازع إليه النفس وتفاضله الطبيعة من اللذات والشهوات وبها يدرك العز ، وبئال الفخر والجاه . والأولاد عزيزة على النفس يرى الإنسان فيها صورته ، ويحتفظ بها كما يحتفظه بنفسه أو أشده ، ويدرك أن في بقائها بقاءه . وقد جبل الإنسان بل الحيوان على الحرص عليها ، والضم بها ، والدفاع عنها ، وقد يضع الحيوان حياته دفاعاً عن حياة ولده . المال والولد كلاهما فتنة ، وقد يكون سبباً من أسباب عدم الطاعة ، ومن أسباب الخيانة . فلا يتحرى العبد مورد الرزق والكسب ، ولا يقوم بحق الله في المال ليوفر لنفسه لذته ، ويدخر

لأولاده بعد موته ما يقيم أودهم ، ويسهل عليهم العيش ويقيم الفاقة وذل السؤال . من أجل ذلك نبه الله سبحانه إلى أن ما ادخره لعباده من الأجر العظيم ، فلا يلبق بالعاقل أن يتركه ويفتن بالعاجل ، فليس مما يرضاه العقل أن يترك نعم مقيم ، وعز دائم ، وجنات تجري من تحتها الأنهار ، ورضوان الله ، من أجل متاع قليل في هذه الحياة الفانية .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ، ، الْفُرْقَانُ : الْفَارَقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، فَيُشْمَلُ كُلُّ مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَالْهُدَايَةِ ، وَشَرْحِ الصُّدُورِ ، وَالْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ : مِنَ الشَّجَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالْكَرَمِ وَالْحِلْمِ ، وَالنُّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ، وَعَدَمِ مَوَالَاةِ الْأَعْدَاءِ ، وَتَرْكِ الْغُلِّ وَالْحَقْدِ وَالْحَسَدِ وَكُلِّ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ . وَيُشْمَلُ أَيْضًا إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ ، وَالظُّهُورُ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَالثَّوَابُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، بِتَقْوَى اللَّهِ يَحْصُلُ هَذَا كُلُّهُ ، وَيَسْتَرِ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ وَيَمْحُوهَا فَلَا يُؤْخَذُ عَلَيْهَا ، وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ ، وَيَضَاعِفُ الْأَجْرَ ، فَهُوَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ . وَمَعْنَى الْآيَةِ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى مَقْتَضَى الدِّينِ وَالشَّرْعِ وَسُنَنِ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَنِظَامِ الْجَمَاعَةِ يُوْرِثُ مُلْكَةَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ ، وَبِذَلِكَ يَفْرُقُ الْإِنْسَانُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، وَيُمَيِّزُ بَيْنَ النَّافِعِ وَالضَّارِّ ، وَإِذَا ذَاكَ يَرْزُقُهُ اللَّهُ النَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ بِمَا يَمُزُّ بِهِ الْمُؤْمِنَ ، وَيَكْبِتُ بِهِ الْعَدُوَّ . وَالتَّقْوَى تُشْمَلُ اتَّقَاءُ الذُّنُوبِ ، وَاتَّقَاءُ الْأَسْبَابِ الدُّنْيَوِيَّةِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْكَمَالِ وَالسَّعَادَةِ حَسْبَمَا تَرُشِدُ إِلَيْهِ السَّنَنُ الْكَوْنِيَّةُ ، وَذَلِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ بَسْنِ اللَّهِ فِي الْإِنْسَانِ مِنْفَرِدًا وَمَجْتَمَعًا ، وَعَلَى مَعْرِفَةِ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَتْرَكَ » وَيَكْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ، أَيْ يَمْحُو مَا كَانَ مِنْكُمْ غَيْرَ صَالِحٍ ، وَقِيلَ : السَّيِّئَاتُ الصَّغَائِرُ وَالذُّنُوبُ الْكُبْرَى ، وَقِيلَ الْمُرَادُ : مَا تَقْدَمُ وَمَا تَأْخُرُ لِأَنَّهَا فِي أَهْلِ بَدْرٍ وَقَدْ غَفَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ، تَنْبِيْهِ عَلَى أَنَّ مَا وَعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ عَلَى التَّقْوَى تَفَضَّلَ مِنْهُ وَإِحْسَانٌ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَا تَوَجَّهَ تَقَوَاهُ عَلَيْهِ .

٣٠ — وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ

يُخْرِجُوكَ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ
الْمُنْكَرِينَ .

٢١ - وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ
هَذَا إِن هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ .

٢٢ - وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْظِرْ
عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِمَذَآبٍ أَلِيمٍ .

٢٣ - وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ .

٢٤ - وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِن أَوْلِيَآؤُهُ إِلَّا الَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَكِنْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

٢٥ - وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْكُبَّةِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصَدِيَةٌ فَذُوقُوا
الْمَذَآبَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ .

٢٦ - إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ .

٢٧ - لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ
عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْظَّالِمُونَ .

٣٨ - قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ
يَمُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ .

٣٩ - وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

٤٠ - وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعَمَ الْمَوَلَىٰ وَنِعَمَ
النَّصِيرُ .

في هذه الآيات الإحدى عشرة بيان لمدى إيذاء المشركين لرسول الله
صلوات الله عليه ، ومدى معارضتهم لدعوته ، واستخفافهم بالرسالة والقرآن
واستهزائهم بكتاب الله ، وما كانوا عليه من بذل وسخاء في مقاومة الدعوة
ومناهضة الرسول ، وفيها إذن من الله عز وجل لرسوله وللمؤمنين بقتال
المشركين حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله لله . . يقول الله عز وجل في
هذه الآيات ... ، وإذ يسكر بك الذين كفروا ، في هذا تذكير لرسول الله
صلى الله عليه وسلم بنعم الله عز وجل عليه وهو رفع كيد المشركين ومكر
الماكرين عنه ، وهذه السورة مدنية وهذا المكر كان بمكة ليشكر نعمة الله في
نجاته من مكرم ، وكان ذلك المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من المفسرين .
أن قريشا لما أسلمت الأنصار وبابعوه غافوا أن يتفاهم أمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فاجتمع رؤساقهم كآبى جهل وعتبة وشيبة ابني ربيعة وآبى
سفیان وهشام بن عمرو وطعيمة بن عدى والنضر بن الحارث وآبى البحترى
ابن هشام في دار الندوة متشاورين في أمره صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو
البحترى : رأي أن تحبسوه في بيت ويسد باب البيت غير كوة تلقون إليه
طعامه وشرابه منها ، وتربصوا به ريب المتنون حتى يهلك مثل من هلك قبله من
الشعراء ، وقال شيخ نجدى : بشئ الرأي رأيتم ، والله أئن حبستموه في بيت
ليأتينكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم ، قالوا : صدق الشيخ

النجدى ، فقال هشام بن عمرو : رأى أن تحملوه على جمل وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنعوا واسترحم ، فقال النجدى : بش الرأى ، تعدون إلى رجل قد أفسد سفهاءكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم ، ألم تروا إلى حلاوة منطقة وطلاوة لسانه ؟ والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن ويستميل قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم ويخرجكم من بلادكم ، قالوا : صدق والله ، فقال أبو جهل لعنه الله تعالى : والله لأشيرن عليكم برأى لا أرى غيره ، إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا وتعطوه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا تقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم ، فإذا طلبوا العقل عقلناه واسترحنا ، فقال النجدى : صدق هذا الفتى هو أجودكم رأيا ، القول ما قال لا أرى غيره ، ففارقوا على قول أبي جهل مجتمعين على قتله ، فأتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ، وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذى كان يبيت فيه ، وأذن الله تعالى له عند ذلك بالخروج إلى المدينة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فنام في مضجعه وقال له : انتشع بيردى فإنه لن يخلص إليك أمر تكرهه ، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من تراب وأخذ الله تعالى أبصارهم عنه وجعل ينثر التراب على رؤسهم وهو يقرأ : « إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ، الآية » إلى قوله تعالى « فهم لا يبصرون » ، ومضى إلى الغار هو وأبو بكر وخلف عليا بمكة حتى يؤدى عنه الودائع التى كانت عنده ، وكانت الودائع تودع عنده لصدقه وأمانته ، وبات المشركون يهرسون عليا على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبحوا بادروا إليه فأروا عليا فقالوا له : وأين صاحبك ؟ قال لا أدري ، فانتصوا أثره وأرسلوا فى طلبه ، فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا : لو دخله لم تكن نسج العنكبوت على بابه ، فكش فيه ثلاثا ثم قدم المدينة وأبطل الله مكرهم ، وهذا معنى قوله تعالى : « ولذا يسكر بك الذين كفروا » ليشبوهك ، أى ليوثوك ويحبسوك ، أو يقتلوك ، كلهم قتلة رجل واحد ، أو يخرجوك ، من مكة

« ويمكرون ، بك » ويمكر الله ، أى يرد الله مكرهم عليهم بتدبير أمره بأن يوحى إليك ما دبروه وأمره بالخروج إلى المدينة وأخرجهم إلى بدر ، وقتل المسلمين فى أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا « والله خير الماكرين ، أى أعلمهم به فلا يؤبه بمكرهم دون مكره ، وهذا الأسلوب من باب المشاكلة ، ويجوز أن يكون استعارة لأن إطلاق المكر على إخفاء الله تعالى ما أوعده لمن استوجهه بأن جعلت صورته تشبه صورة المكر استعارة ، وعن على رضى الله عنه : من وسع الله تعالى عليه فى دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع فى عقله ، وإذا تتلى عليهم آياتنا ، أى القرآن ، قالوا ، أى هؤلاء الذين اتهموا فى أمره صلى الله عليه وسلم ، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ، وهذا غاية مكابرتهم وفرط عنادهم ، إذ لو استطاعوا ذلك لفعلوا وإلا فما منهم لو كانوا مستطيعين ، قد تمداهم وقرعهم بالعجز عشرين ثم قارعهم بالسيف فلم يعارضوه ولو بسورة ، مع أنهم فرط استنكافهم أن يغلّبوا خصوصا فى باب البيان . وقيل : قاتلة النضرين الحارث وكان يأتى الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار العجم ويحدث بها أهل مكة . وكان النضر رئيس القوم وقاضيهم وقد أسره المقداد يوم بدر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله . فقال المقداد : أسيرى يا رسول الله ، فقال : إنه كان يقول فى كتاب الله ما يقول . فعاد المقداد لقوله ، فقال صلى الله عليه وسلم : اللهم اغن المقداد من فضلك ، فقال : ذلك الذى أردت يا رسول الله ، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدت أخته نزيهه :

ما كان ضرك لو منفت وربما من الفقى وهو المغيظ المحقق
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو بلغت هذا الشعر قبل قتله لمننت عليه
« إن ، أى ما ، هذا ، أى القرآن ، إلا أساطير الأولين ، أى أخبار الأمم
الماضية وأسماءهم وما سطر الأولون فى كتبهم ، والأساطير جمع أسطورة .
وهى المكتوبة من قولهم سطر ، أى كتبت وقيل : أساطير جمع أسطور
وأسطور جمع سطر ، وإذا قالوا اللهم إن كان هذا ، أى الذى يقرؤه محمد

« هو الحق ، المنزل » من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب
 اليم ، أى مؤلم ، قاله النضر أو غيره استهزاء أو ليهما أنه على بصيرة . وعن
 معاوية رضى الله عنه أنه قال لرجل من سبأ : ما أجمل قومك حين ملكوا
 عليهم امرأة . قال : أجمل من قومي قومك قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق
 من عندك ، الآية ، وما قالوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه . وقد يقال :
 إن الله تعالى قال هذه المقالة عن الكفار وهى من حسن نظم القرآن فقد
 حصلت المعارضة فى هذا القدر ؛ وأيضاً حكى عنهم أنهم قالوا فى شأن بنى
 إسرائيل « وقالوا لن تؤمن لك حتى تفجر لنا الأرض ينبوعاً » - الآية ، وذلك
 أيضاً كلام الكفار ، فقد حصل من كلامهم ما يشبه نظم القرآن وذلك يدل على
 حصول المعارضة ، وجواب ذلك أن الإتيان بهذا القدر لا يكفى فى حصول
 المعارضة لأنه كلام قليل لا يظرفيه وجوه الفصاحة والبلاغة ، لأن أقل ما وقع
 به التحدى سورة أو قدرها قال الله تعالى : « وما كان الله ليعذبهم ، أى بما
 سأله » وأنت فيهم ، لأن العذاب إذا نزل هم ولم يعذب أمة إلا بعد خروج
 نبيها والمؤمنين منها « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ، أى وفيهم من
 يستغفر الله ، وهم المسلمون بين أظهرهم عن تخلف عن رسول الله صلى الله
 عليه وسلم من المستضعفين وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه : كان
 فى هذه الأمة أما نأت النبي والاستغفار ، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مضى
 وأما الاستغفار فهو كائن فيكم إلى يوم القيامة « وما لم أن لا يعذبهم الله »
 بالسيف بعد خروجه والمستضعفين ، واختلفوا فى هذا العذاب فقال بعضهم :
 لحقهم العذاب المتوعد به يوم بدر ، وقيل يوم فتح مكة ، وقال ابن عباس :
 هذا العذاب هو عذاب الآخرة والعذاب الذى نفي عنهم هو عذاب الدنيا ،
 فى الآية السابقة نفي الله أن يعذبهم مادام الرسول فيهم ، وفى الآية التى هنا
 يثبت الله عز وجل لهم العذاب « وهم يصدون » أى يمنعون النبي صلى الله عليه
 وسلم والمسلمين « عن المسجد الحرام » أن يطوفوا به وذلك عام الحديبية ،
 ونبه تعالى على أنهم يصدون لا دعائهم أنهم أولياؤه ، فكانوا يقولون : نحن

ولاية البيت قصد من نشاء وندخل من نشاء ، ثم بين تعالى بطلان هذه الدعوة بقوله تعالى : « وما كانوا أولياءه ، أى كانوا زعموا ، إن ، أى ما ، أوليائه ، إلا المتقون ، الذين يحذرون غضب الله ، ولكن أكثرهم ، أى الناس ، لا يعلمون ، أن لا ولاية لهم عليه ، وكأنه نبه بالأكثر على أن منهم من يعلم ويعاند أو أراد به الكل كما يراد بالقلة العدم ، وما كان صلاتهم عند البيت ، أى دعاؤهم أو ما يسمونه صلاة أو ما يضعون موضعاً ، إلا مكة ، أى صغيراً ، وتصدية ، أى تصديقاً ، قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة بصفرون ويصفقون ، وقال مجاهد : كان نفر من بنى عبد الدار يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ويستزؤون به ويدخلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون ويخلطون عليه طوافه وصلاته ، فالمسكاء جعل الأصابع في الشدق والتصدية الصفير ، وقال مقاتل : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد الحرام قام رجلان عن يمينه ورجلان عن يساره يصفقان ليخلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فذوقوا العذاب ، أى عذاب القتل والأسر يدر في الدنيا وعذاب النار في الآخرة ، بما ، أى بسبب ما ، كنتم تكفرون ، اعتقاداً وعملاً ، ولما ذكر الله تعالى عبادة الكفار البدنية وهى المسكاء والتصدية ذكر عقبه عبادتهم المالية التى لا جدوى لها فى الآخرة بقوله تعالى : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ، فى حرب النبي صلى الله عليه وسلم ليصدوا عن سبيل الله ، أى ليصرفوا عن دين الله ، نزلت فى المطعمين يوم بدر ، وكانوا اثني عشر رجلاً منهم أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وكلهم من قريش ، وكان يطعم كل واحد منهم يوم بدر عشر نياق ، وفى أبى سفيان استأجر يوم أحد ألفين من العرب سوى من اتخذ جيشاً وأنفق عليهم ، وقيل : نزلت فى أصحاب العير ، فإنه لما أصيب قريش ببدر قبل لهم : أعينوا بهذا المال على حرب محمد لعلمنا ندرك منه ثأراً ففعلوا ، فسينفقونها ثم تكون ، أى عاقبة الأمر ، عليهم حسرة ، أى ندامة لفواتها وفوات ما قصدوه ، ثم يغلبون ، أى آخر الأمر ، وإن كانت الحرب بينهم سجلاً قبيل ذلك كما اتفق

بينهم في بدر فإنهم هزموا مع الكثرة والقوة ولم تكن عنهم شيئا من ذلك بن كان وبالا عليهم ، والذين كفروا ، أى ثبتوا على الكفر ، إلى جهنم يحشرون ، أى يساقون إليها يوم القيامة فهم في خزي في الدنيا والآخرة ، ولم يقل الله تعالى : وإلى جهنم يحشرون ؛ لأنه أسلم منهم جماعة كابى سفيان بن حرب والحارث بن هشام وحكيم بن حزام ، بل ذكر أن الذين ثبتوا على الكفر يكونون كذلك ، ليعز الله الحديث ، أى الفريق الكافر ، من الطيب ، أى من الفريق المؤمن ، ويجعل الحديث بعضه على بعض فيركه جميعا ، أى يجمعه مقرا كما بعضه على بعض كقوله تعالى «كادوا يكونون عليه لبدا» ، أى لفرط زحامهم وقيل : ليعز المال الحديث الذى أنفقه الكافر على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم من المال الطيب الذى أنفقه المؤمن في جهاد الكفار كإفناق أبي بكر وعثمان في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فيركه جميعا ، فيجعله في جهنم ، في جملة ما يعذبون به كقوله تعالى «فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم» الآية «أو لئلك» إشارة إلى الذين كفروا «هم الخاسرون» أى الكاملون في الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم ، ولما بين ضلالتهم في عبادتهم البدنية والمالية أرشدهم إلى طريق الصواب ، فقال «قل» يا محمد «للذين كفروا» كابى سفيان بن حرب وأصحابه «إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» أى قل لأجلهم هذا القول ، وهو إن ينتهوا عن الكفر وقتل محمد صلى الله عليه وسلم يغفر لهم ما قد سلف من ذلك ، وإن يعودوا ، إلى الكفر ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم «فقد مضت سنة الأولين» أى يهلك أعدائه ونصر أنبيائه وأوليائه . واختلفوا : هل الكافر الأصلي مخاطب بفروع الشريعة؟ وهل يسقط عن المرتد ما مضى في حال رده كالكافر الأصلي كما هو ظاهر الآية؟ ، وهل الردة تحبط ما مضى من العبادات قبلها؟ فذهب أصحاب الشافعى رضى الله عنه إلى أنه مخاطب بدليل قوله تعالى «ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين» الآية ، وإلى أن المرتد لا تسقط عنه العبادات الفاتمة في الردة تغليظا عليه ، وإلى أن الودة لا تحبط ما مضى .

ولما بين الله تعالى أن هؤلاء الكفار إن اتهموا عن كفرهم حصل لهم النفران وإن عادوا فهم متوعدون سنة الأولين ، أتبعه بالأمر بقتالهم إذا أصرروا فقال : « وقالوهم حتى لا تكون فتنة ، أى شركاً كما قال ابن عباس ، وقال الربيع حتى لا يفتن أحدكم عن دينه ، لأن المؤمنين كانوا يفتنون عن دين الله في مبدأ الدعوة فافتن من المسلمين بعضهم وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الحبشة ، وقتنة ثانية وهو أنه لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعة العقبة جهدت قريش أن يفتنوا المؤمنين بمكة عن دينهم فأصاب المؤمنين جهد شديد ، فأمر الله تعالى بقتالهم حتى تزول هذه الفتنة » ويكون الدين كله ، خالصاً لله ، وحده لا يشركه غيره « فإن اتهموا عن الكفر » فإن الله بما يعملون بصير ، أى فيجازيهم به « وإن تولوا » عن الإيمان « فاعلموا أن الله مولاكم ، أى ناصركم ومتولى أموركم » نعم المولى ، فإنه لا يضيع من تولاه « ونعم النصير ، أى الناصر فلا يغلب من ينصره ، فن كان في حماية المولى وفي حفظه وكفايته كان آمناً في الدنيا والآخرة .

وبهذا ينتهى الربع الثانى من سورة الأنفال .. وقد تضمن أصولاً كثيرة من أهمها ما يلى :

١ - الكافرون عند الله كالذباب ، بل هم شر من الذباب ، لأنهم لا يميزون بين الحق والباطل ، ولا يفرقون بين الشر والخير ، ولا يعيشون مؤمنين بدين من الأديان ، ولا يعرفون المثل النبيلة في الحياة ، ولا يفرقون بين جميل وقبيح ؛ إن الفطرة الإنسانية قد طمست من قلوبهم ، وفسدت طباعهم ، وصلوا عن سبيل الله .

٢ - على المؤمنين أن يستجيبوا لدعاء الله ، ولرسول إذا دعاهم لما يحبههم ويعزهم وينهض بهم ، ويقوى من كيانهم ، من أصول الشريعة وقواعد الدين .

٣ - على المسلمين أن يجتنبوا الفتن ، التي إن وقعت عم أثرها الصالح والطالح ، وكانت وبالا كبيرا .

٤ - على المسلمين أن يذكروا نعمة الله عليهم ، إذ أعزهم بالإسلام بعد أن كانوا أذلة ، وقوامهم بعد أن كانوا مستضعفين ، وأيدهم بروح من عنده ، ورزقهم من الطيبات .

٥ - النهي عن خيانة الله والرسول وخيانة الأمانات والمواثيق والعهود .

٦ - التحذير من فتنة الأموال والأولاد ففتنتها عظيمة عند الله ، والله عنده أجر عظيم .

٧ - تقوى الله تجعل في قلب المسلم فرقا يفرق به بين الحق والباطل ، وتقوى في نفسه نزعات الضمير الحلي الإنساني ، الضمير اليقظ ، الذي يرشد الناس إلى الخير ، وينأى بهم عن الشر ، وتقوى الله يكفر الله بها عن المسلم السيئات ، ويغفر الذنوب .

٨ - الامتنان على رسول الله بنصره الله له ، وبإعزازه إياه ، وبإنجائه من كيد المشركين ، وبحفظه له وهو مهاجر من مكة إلى المدينة .

٩ - تصوير عنت المشركين وضلالهم ومدى مقاومتهم للإسلام ولرسوله الكريم ، ومدى ما ألقوا من مال ، في سبيل مقاومة دعوته الكريمة .

١٠ - إنذار الله للمشركين بأن مصيرهم الهزيمة والفشل والخيبة والخسران المبين ، ودعوتهم إلى الإيمان قبل فوات الأوان .

١١ - الإذن بقتال المشركين حتى يعودوا إلى الله وإلى دينه القويم .

الربع الثالث من سورة الأنفال

٤١ - وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَرَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَافُ الْجَمْعَانِ وَاقْعُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

٤٢ - اِذْ اَنْتُمْ بِالْمَدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْمَدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ
اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيَادِ وَلَكِنْ
لَيَقْفِضَنَّ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِنَهْكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ يَبْنَةِ
وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ يَبْنَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ .

٤٣ - اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَازِكٍ قَلِيلًا وَلَوْ اَرَاكُمْ كَثِيرًا
لَقُشِقْتُمْ وَلَتَنْزَعَنَّكُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ .

٤٤ - وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَقُّتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ
فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلِئَلَّا تُرْجَعُ
الْأُبُورُ .

في هذه الآيات الأربع الكريمة التي هي مطلع الربع الثالث من سورة
الأنفال يتحدث الله عز وجل عن الغنائم . وكيفية توزيعها ، ويجعل الله عز
وجل الخس منها للفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل . . ويؤكد الله عز
وجل حق هؤلاء في الخس فيجعل لإخراجه مشروطا بالإيمان بالله ورسوله ،
ووقفاً على الذين آمنوا بما أنزل الله على محمد صلوات الله عليه يوم الفرقان ،
وهو يوم بدر الفاصل بين الحق والباطل ، وبين الشر والخير ، وبين التوحيد
والشرك ، ثم يصف الله عز وجل المعركة نفسها ووسائل القوة المعنوية التي
أيد الله عز وجل بها المسلمين ، وكيف جعل روحهم المعنوية قوية غاية القوة ،
حتى استطاعوا أن ينزعوا النصر انزعاجاً من براثن المشركين . . يقول الله عز
وجل في هذه الآيات الكريمة . . . واعلموا أننا غنمتم ، أى أخذتم من
الكفار في الحرب من غنائم وأموال د من شيء ، مما يقع عليه اسم شيء ، فإن

له خمسة وللرسول ، الغنيمة والفيء استمان لما يصيبه المسلمون من الكفار في الحرب ، والصحيح أنهما مختلفان ، فالفيء ما حصل لنا بما هو لم يبايعنا ولا إعاقته كجزية وعشر تجارة وسياق حكمه عند قوله تعالى : « ما آفاه الله على رسوله ، » وأما الغنيمة فهي ما حصل لنا منهم بما هو لم يبايعنا ولا إعاقته أو غلبة أو التقاط ، وكذا ما أخذناه من أموالهم في المعارك ولو قبل شهر السلاح ، أو أهداه الكافر لنا والحرب قائمة . . ولم تحمل الغنائم لأحد قبل الإسلام ، بل كانت الأنبياء إذا غنموا ما لا يجمعونه فتأني نار من السماء فتأخذهم ، ثم أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت في صدر الإسلام للنبي خاصة لأنه كالمقاتلين بل أعظم ، ثم نسخ ذلك واستقر الأمر على أنها تجعل خمسة أقسام متساوية : فخمس لله أو للمصالح ويجعل بين أهل الخمس على خمسة أصناف وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ، وذكر الله تعالى في الآية للتبرك ، وإما ما كان له صلى الله عليه وسلم فهو لمصالح المسلمين كسد النور ودفع مربيات للعلماء ، والصنف الثاني ما ذكره الله تعالى بقوله : « ولذي القربى » أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بنى هاشم وبنى المطلب دون من عداهم ، لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في القسمة عليهم مع سؤال غيرهم من بنى نوفل وعبد شمس له ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « ما بنو هاشم وبنو المطلب فشيء واحد - وشبك بين أصابعه - فيعطون ولو أغنياء ويفضل الذكر على الأنثى كالإرث . . والصنف الثالث هو ما ذكره الله تعالى في قوله : « واليتامى » واليتيم الصغير لا أب له ولو أثنى ، وورد الخبر : لا يتم بعد احتلام . وإن كان له أم وجد ، ومن فقد أمه فقط يقال له منقطع لا يتم . . والصنف الرابع ما ذكره الله تعالى بقوله : « والمساكين » الصادقين بالفقر ، والمساكين من لهم مال أو كسب لا تق به لا يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه ، والفقير من لا مال له أو له ذلك ولا يقع موقعا من كفايته . كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أولا يلبس إلا درهمين أو ثلاثة . والخامس ما ذكره الله تعالى بقوله : « وابن السبيل » وهو المسافر المحتاج

ولا محصية بسفره ، والأخماس الأربعة الباقية للغانمين ، وهم من حضر القتال
ولو في أثنائه بنية القتال ، إن كنتم آمتم بالله ، متعلق بمحذوف دل عليه
(واعلموا) أى إن كنتم آمتم بالله فاعلموا أنه جعل الخمس هؤلاء فسلوه لإيهم
واقنعوا بالأخماس الأربعة الباقية ، فإن العلم إذا أمر به لم يرد منه العلم المجرد
لأنه مقصود بالفرض ، والمقصود بالذات هو العمل «وما عطف على (بالله)
«أنزلنا على عبدنا» محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات والملائكة والنصر «يوم
الفرقان» أى يوم بدر فإنه فرق فيه بين الحق والباطل «يوم التقى الجمعان» أى
جمع المؤمنين وجمع الكافرين وهو يوم بدر ، وهو أول مشهد شهده رسول
الله صلى الله عليه وسلم وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة ، فالتقوا يوم الجمعة
لتسعة عشر أو لسبعة عشر من رمضان ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم ثلثمائة وبضعة عشر رجلا ، والمشركون ما بين الألف والتسعمائة ؛ فهزم
الله تعالى المشركين ، وقتل منهم سبعون وأسر منهم مثل ذلك «والله على كل
شئ قدير» فيقدر على نصر القليل على الكثير والذليل على العزيز كما فعل ذلك
بكم ذلك اليوم «لذا أتم بالعدوة الدنيا» أى القرى من المدينة والعدوة الدنيا
عما يلي المدينة وهم بالعدوة القصوى أى البعيدة من المدينة وهو بما يلي مكة ،
وكان الماء بها ، وكان استظهار المشركين من هذا الوجه أشد . «والركب» أى
القافلة التى خرجوا لها والى كان يقودها أبو سفيان «أسفل منكم» أى أسفل
منكم على ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر «ولو تواعدتم لاختلفتم
في الميعاد» وذلك أن المسلمين خرجوا ليأخذوا قافلة التجارة راغبين
في الخروج ، وخرج الكفار لما بلغهم من تعرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم لأموالهم فيمنعونها من المسلمين ، فالتقوا على غير
ميعاد ، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد لقلتم وكثرة عدوهم
«ولسكن» جمع الله تعالى بينهم على هذه الحالة من غير ميعاد ، ليقضى الله أمرا
كان مفعولا ، فيعله وهو نصر أوليائه وإعزاز دينه وإعلاء كلمته وقهر أعدائه ،
وقوله تعالى «ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة» استعير الهلاك

والحياة للكفر والإسلام أى ليصدر كفر من كفر عن وضوح بينة لا عن شبهة حتى لا يبقى له على الله حجة ، ويصدر إسلام من أسلم أيضا عن يقين وعلم بأنه دين الحق الذى يجب الدخول فيه والتسك به ، فإن وقعة بدر من الآيات الواضحات التى من كفر بعدها كان مكابرا لنفسه مغاطا لها ، وإن الله لسميع عليم ، أى يسمع دعاءكم ويعلم حاجتكم وضعفكم ولا يخفى عليه خافية ، إذ ، أى واذكر يا محمد نعمة الله عليك إذ ، يريدكم الله ، أى المشركين ، فى منامك ، أى نومك ، قلبلاء فأخبرت به أصحابك فسروا وقالوا رؤيا النبى حق ، وصار ذلك سببا لجرأتهم على عدوهم وقوة لقلوبهم ، ولو أراكم كثيرا لفشلتم ، أى ولو أراكم كثيرا لذكرته للقوم ولو سمعوا ذلك لفشلوا أى جبنوا ، ولتنازعتم ، أى اختلفتم ، وفى الأمر ، أى أمر القتال وتفرقت آراؤكم بين الفرار والقتال ولكن الله سلم ، أى سلمكم من الفشل والتنازع فيما بينكم وقيل : سلمكم من الهزيمة والقتل ، إنه ، تعالى ، عليم ، أى بالغ العلم ، بذات الصدور ، أى بما فى القلوب من الجراءة والجبن والجور وغير ذلك ، وإذ يريكم ، أيها المؤمنون ، إذ التقيتم فى أعينكم قليلاء ، أى إن الله تعالى قلل عدد المشركين فى أعين المؤمنين يوم التقوا فى القتال ليتأكد فى الذاكرة ما رآه النبى صلى الله عليه وسلم فى منامه وأخبر به أصحابه ، وتقوى بذلك قلوب المؤمنين وتزداد جرأتهم ولا يجبنوا عن قتالهم ، قال ابن مسعود : لقد قللوا فى أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبى : أترام سبعين ؟ قال : أرام مائة ، فأسرنا رجلا منهم فقلنا : كم كنتم ؟ قال : ألفا ، وقللنا فى أعينهم ، أى وقللناكم يا معشر المؤمنين فى أعينهم أى المشركين لتلايهم إذا استقلوا عدد المسلمين لم يبالوا فى الاستعداد والتأهب لقتالهم ، فيكون ذلك سببا لظهور المؤمنين ، قال السدى ، قال ناس من المشركين : إن قافلة التجارة قد انصرفت فارجموا ، فقال أبو جهل : الآن إذ برز لكم محمد وأصحابه ، فلا ترجعوا حتى تستأصلوهم وإنما محمد وأصحابه آكلة جزور ، أى قليل يشبعهم جزور واحد - يضرب مثلا فى القلة والأمر الذى لا يعبأ به ، ثم قال : فلا تقتلوهم واربطوهم بالحبال ، أراد بقوله ذلك القدرة والقوة . وتقليل الكثير وتكثير القليل يمكن فى قدرة الله

تعالى ، والله تعالى على ما يشاء قدير ، وذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ، والمعجزة هي من خوارق العادات فلا ينكر ذلك ، ليقضى الله أمرا كان مفعولا ، أى فى علمه وهو إعلاء الإسلام ونصر أهله وإذلال كلمة الشرك وخذلان أهله . والمقصود أنه تعالى ذكر هنا أنه قتل عدد المؤمنين فى أعين الكفار فىين تعالى هنا أنه إنما فعل ذلك لئلا يبالغ الكفار فى تحصيل الاستعداد والحذر فىكون ذلك سببا لانكسارهم ، وإلى الله ترجع الأمور ، كلها فلا ينفذ إلا بما يريد إنقاذه فلا تجرى الأمور على ما يظنه العباد ، وفى هذا تنبيه على أن الأمور الدنيا غير مقصودة ، وإنما المراد منها ما يصلح أن يكون مرادا ليوم المعاد .

٤٥ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

٤٦ - وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ .

٤٧ - وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ .

٤٨ - وَإِذْ زَيْنُ لَهْمُ الشَّيْطَانِ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

٤٩ - إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

٥٠ - وَكَوْزَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ
وُجُوهَهُمْ وَأَذْ بَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ .

٥١ - ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ أَيْسَ بِظُلْمٍ لِلْعَبِيدِ .

في هذه الآيات السبع الكريمة يأمر الله عز وجل المؤمنين بالثبات في
المعركة ، وعدم الترحل منها ، ويأمرهم بطاعة الله عز وجل ، وباتحاد الكلمة
وبعدم التنازع حتى لا يصيبهم الفشل ، وتذكرهم بالهزيمة ، كما أنه عز وجل
يأمرهم بالصبر في المعركة ، وينهى الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا مثل
المشركين في جزعهم وبطرم وريائهم وصددهم عن سبيل الله ، وفي عنادهم
ولجاجتهم وكفرهم وتزيين الشيطان لهم بالكفر والشرك ومقاومة الرسالة
الإلهية ؛ وبصور الله عز وجل موقف المناهقين في المعركة وسخريتهم بالرسول
والمؤمنين ، وسخرية الله عز وجل بهم ، بسبب أعمالهم وما اقترفته جوارحهم .
يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات : « يا أيها الذين آمنوا إذا
لقتهم ، أي قاتلتهم ، لأن اللقاء اسم للقتال غالباً ، فقتلوا ، فائتوا ،
لقتالهم كما ثبتتم في بدر ولا تحذثوا أنفسكم بفرار » واذكروا الله كثيراً ، يقول بكم
وألستكم ، قال ابن عباس : أمر الله تعالى أوليائه بذكره في أشد أحوالهم
نبيهاً على أن الإنسان لا يجوز له أن يخلو قلبه ولسانه عن ذكر الله ، وقيل :
المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفر ؛ لأن ذلك لا يحصل إلا بمعونة
الله تعالى « لعلكم تفلحون » أي تظفرون بمرادكم من النصر . « وأطيعوا
الله ورسوله » في سائر ما يأمران به ، لأن الجهاد لا ينفع إلا مع التسك بسائر
الطاعات « ولا تارعوا ، أي تختلفوا فيما بينكم ، ففشلوا ، أي تجنبوا
« وتذهب ريحكم » أي قوتكم ودولتكم ، فالريح مستعارة للدولة ، شهها في نفوذ
أثرها بالريح ، وقيل : المراد بها الحقيقة لأنه لا يمكن قط نصر ولا هزيمة يعيها الله
تعالى ، وفي حديث الشينين : نصرت بالصبا وأهلكك عاد بالدبور ،
« واصبروا ، أي عند لقاء العدو ولا تنهزموا عنه ، إن الله مع الصابرين »

بالنصر والمعونة ، روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : اللهم منزل الكتاب وجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ، أي لمنعوا غيرهم ولم يرجعوا بعد نجاحها « بطرا ، أي نفرا وطمعنا في النعمة ، وذلك أن النعم إذا كثرت من الله تعالى على العبد ؛ فإذا صرنا في المفاخرة وكاثر بها الناس وأنفقنا في غير طاعة الله ، فذلك هو البطر في النعمة ، وإن صرنا في طاعته وابتغاء مرضاته فذلك شكرها وورثاء الناس ، أي ليتها عليهم بالشجاعة والسباحة ، وذلك أنهم لما بلغوا الجحفة وأنهم رسول أبي سفيان أن ارجعوا فقد سلطت غيركم ، فقال أبو جهل : لا والله حتى تقدم بدرا - وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم فيها سوق في كل عام - ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان ونطعم بها من حضرنا من العرب فذلك بطرهم ورياءهم الناس ياطعمهم ، فوافوها فسقوا المنايا ، فنهى الله تعالى المؤمنين أن يكونوا أمثالهم بطرين مرآين ، وأمرهم أن يكونوا أهل تقوى وإخلاص من حيث أن النهى عن الشيء أمر بضده « ويصدون عن سبيل الله ، أي يمنعون الناس الدخول في دين الله « والله بما يعملون محيط ، لا يخفى عليه شيء لأنه محيط بأعمال العباد كلها فيجازيهم بأعمالهم ، « وإذا ، أي واذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم إذ « زين لهم ، أي المشركين « الشيطان » أي إبليس « أعمالهم ، الخبيثة بأن شجعهم على لقاء المسلمين لما خافوا الخروج من أعدائهم بنى بكر بن الحارث فتبدى لهم في صورة سراقه بن مالك بن جشعم الشاعر الكنانى وكان من أشرافهم ، وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم - أي عجيز لكم من كنانة « فلما ترامت الفشتان ، أي التقى الفريقان « نكص على عقبيه ، قال الضحك : ولى مدبرا ، وقال النضر بن سهيل : رجع التهقرى على قفاه هاربا « وقال إنى برىء منكم ، أي من جمعكم « إنى أرى ما ترون ، من تأييد الله لمحمد بالملائكة ، ودفع في صدر الحارث

وانطلق فانهموا ، قال الحسن : رأى إبليس جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال قتادة : قال إبليس إني أرى مالا ترون وقال « إني أخاف الله ، وكذب ، والله ما به مخافة الله ، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة ووردهم وأسلمهم ، وقال عطاء : خاف إبليس أن يهلكه الله تعالى فيمن هلك ، وقيل : إنه لما رأى جبريل خافه ، وقيل : لما رأى الملائكة تنزل من السماء خاف أن الوقت الذي أنظر إليه قد حضر ، فقال ما قال إشفافا على نفسه ، ولما انهزموا وبلغوا مكة قالوا هزم الناس سراقة ، فبلغه ذلك فقال : والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزميتم فلما أسلبوا علموا أنه الشيطان ، والله شديد العقاب ، من كلام الشيطان أي إني أخاف الله لأنه شديد العقاب ، أركلام حسنا نف ، أي والله شديد العقاب لمن خالفه وكفر به ؛ والله تعالى قد أعطى الشيطان قوة ، وأقدره على فعل ذلك كما أعطى الملائكة قوة وأقدرهم على أن يتشكلوا بصورة البشر ، لكن النفس الباطنية لم تتغير فلم يلزم من تغير الصورة تغير الحقيقة ، « إذ ، أي واذكر إذ يقول المنافقون ، أي من أهل المدينة ، والمنافق هو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر ، كما أن المراني هو من يظهر الطاعة ويخفي المعصية ، والذين في قلوبهم مرض ، أي شك وارتياب وهم قوم من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يقو الإسلام في قلوبهم ولم يتمكن ، فلما خرجت قريش إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا معهم إلى بدر ، فلما نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا وارتدوا وقالوا « ذر هؤلاء المسلمين ، دينهم » ، إذ خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير توهموا أنهم ينصرون بسببه ، فقتلوا جميعاً ، منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية ابن خلف الجمحي والعاصم بن أمية بن الحجاج ، قال الله تعالى في جوابهم « ومن يتوكل على الله ، أي يتوكل به يغلب » فإن الله عزيز ، أي غالب على أمره ، حكيم ، أي في صنعه ، يفعل بحكمته البالغة ما يستبعد العقل ويعجز عن تصوره بقوله تعالى « ولو ترى ، أي عاينت وشاهدت يا محمد » إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ، أي يقبض أرواحهم عند الموت ، يضربون وجوههم وأدبارهم ،

أى ظهورهم ووجوههم . و ، يقولون لهم ، ذوقوا عذاب الحريق ، أى النار قال ابن عباس : كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيف وإذا ولوا ضربوا أديبارهم ، فلا جرم قابلهم الله بمنله فى وقت نزوع الروح ، وجواب (لو) محذوف ، والتقدير لرأيت منظرا هائلا وأمرأ فظيما وعقابا شديدا ، ذلك ، أى الذى نزل بكم من الفتل والضرب والحريق . بما ، أى بسبب ما قدمت أيديكم ، من الكفر والمعاصى ، وإنما عبر بالأيدي دون غيرها لأن أكثر الأفعال يكون بها . وأن الله ليس بظلام للعبيد ، فلا يعذب أحدا من خلقه بغير ذنب و (ظلام) للتكثير لأجل العبيد أى إنه بمعنى ذى ظلم ..

٥٢ - كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

٥٣ - ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

٥٤ - كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ .

يبين الله عز وجل فى هذه الآيات الثلاث مصير الأمم من قبل حين كفرت بالله ورسالاته فأهلكها الله . ويذكر أن عمل مشركى مكة فى عنادهم ومقاومتهم للرسالة والرسول يشبه عمل آل فرعون فى مقاومتهم لموسى ورسالته ، ويشبه عمل الأمم البائدة التى أقامت على الشرك والطغيان وكفرت بالله ورسله ، فأهلكهم الله بذنوبهم ، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر . . والله عز وجل لا ييتدىء الأمم بالعقاب ، وإنما يجازيهم على أعمالهم ، فهو لا يسلب الأمم

نعمه عليها ابتداء ، وإنما يتركها لضميرها ، حتى تبدل الإيمان بالكفر ، وتغير في دين الله ، وتقف مع الشيطان ، فيأخذها الله أخذ عزيز مقتدر ، كما صنع الله عز وجل مع آل فرعون والذين من قبلهم حين كذبوا بآيات الله فأهلكهم الله بذنوبهم ، وأغرق آل فرعون ، وهؤلاء كانوا ظالمين مسرفين . . وفي هذه الآيات الكريمات أصلان عظيمان يجب تدبرهما :

وأول هذين الأصلين أن الله عز وجل لا يغير نعمة أنعمها على أمة حتى تغير الأمة ما بنفسها ، فهو لا يصيب أمة بالحن والشدائد إلا إذا خرجت على العقيدة الصالحة والأخلاق المثلى وكفرت بالله ورسالته ، وهو عز وجل لا يتلى شعبا من الشعوب بنقص الرزق والبركة ، ولا يسلبه الحرية والأمن والسلام إلا بسبب أعمال هذا الشعب نفسه ، وبسبب كفره وشركه وخروجه على طاعة الله . . فالأمة لا تتمتع بوزال حريتها واستقلالها ، وبذهاب عزها ومجدها ، وبانقراض غناها وراثتها وحريتها ، إلا بسبب ما تقترب من خروج على التاموس الإلهي ، ونشوز على الله ودينه ، وبسبب ما ترتكب من معاص وذنوب وسيئات . . إن كفر الأمة وشركها وتركها لإقامة العدل هو سبب ما يصيبها من محن في مالها ورزقها وفي حريتها وكرامتها وعزتها .

والأصل الثاني يؤيد هذا الأصل ، وهو أن دمار الأمم والشعوب إنما هو بسبب معاصيهم وذنوبهم وما يقتربون من سيئات ؛ فالذنوب صغيرها وكبيرها وفي مقدمها الشرك والجور ، هي سبب فناء الأمم وهلاكها واضمحلالها ، وتسلط الأمم الأخرى عليها ، ولو وعى ذلك حكام الأمم والشعوب لأراحوا واستراحوا ، واستبداد الحاكمين وجورهم وظلمهم لشعوبهم هو سبب لهلاك أمتهم معهم ، وتكون المصيبة أفدح لو كان الشعب نفسه هو الذي اقترف الذنوب والمعاصي والسيئات . . حيثئذ يسلط الله عليه أمة أخرى تتحكم في مصيره ، تمحو حريته واستقلاله وعزته وكرامته محوا . . ويستقم الله منه انتقاما حروعا مندرا ، كما حدث لفرعون وقومه ، ولغيرهم من الشعوب والأمم والدنيات والحضارات خلال عصور التاريخ .

قوله تعالى كذاب، أى دأب هؤلاء الكفار مثل دأب آل فرعون، وهو عادتهم وعلمهم الذى دأبوا فيه أى دارموا عليه فجوزى هؤلاء بالقتل والأسر يوم بدر، كما جوزى آل فرعون بالإغراق، وأصل الدأب فى اللغة إدامة العمل، يقال: فلان دأب فى كذا أى دارم عليه، وسميت العادة دأبا لأن الإنسان مداوم على عادته مواظب عليها، والذين من قبلهم، أى من قبل فرعون، وقوله تعالى «كفروا بآيات الله» تفسير لدأب آل فرعون «فأخذهم الله بذنوبهم» أى بسبب كفرهم كما أخذ الله آل فرعون «إن الله قوى» أى على ما يريد «فإنقم من كفر وكذب رسله» شديد العقاب «لمن كفر وكذب رسله» ذلك «إشارة إلى ما حل بهم من العقاب» بأن «أى بسبب أن» الله لم يك مغفرا نعمة أنعمها على قوم «أى مبدلا لها بالنعمة» حتى يغيروا ما بأنفسهم «أى بأن يبدلوا ما بهم من الحال إلى حال أسوأ منه» وكان المشركون قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم عبدة أوثان، فلما بعث إليهم رسول الله بالآيات البينات كذبوه وعادوه وتحزبوا عليه ساعتين فى إراقة دمه، وغيروا حالهم إلى أسوأ ما كانت عليه، فغير الله تعالى ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب «وأن الله سميع» لما يقولون «عليهم» بما يفعلون.. «كذاب آل فرعون» أى قوم فرعون «والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم» أى المنزلة من السماء على الرسل صلوات الله عليهم «فأهلكناهم بذنوبهم» أى أهلكنا بعضهم بالزحف، وبعضهم بالخسف، وبعضهم بالحجارة، وبعضهم بالرياح العاتية، وكذلك أهلك الله عز وجل قريشا بالسيف «وأغرقنا آل فرعون» أى فرعون وقومه.

وفائدة تكرير هذه الآية مرة ثانية أن فيها فوائد: منها أن الكلام الثانى يجرى بجرى التفصيل للكلام الأول، لأن الكلام الأول فيه ذكر أخذهم، وفى الثانى ذكر إغراقهم وذلك تفصيل؛ ومنها أنه ذكر فى الآية الأولى أنهم كفروا بآيات الله، وفى الآية الثانية أنهم كذبوا بآيات ربهم، «وكل» أى من

الفرق المكذبة أو من آل فرعون وقريش ، كانوا ظالمين ، أنفسهم بالكفر والمعاصي .

وأصل الدأب الاستمرار على الشيء ، لكن المراد به هنا الشأن والعادة ، فهي سنة الله في الكفار إذن .. كفر آل فرعون بموسى ، وكفر بنوح قومه ، وكذبت عاد هودا ، فأخذ الله هذه الأقوام بما كان من تكذيبهم للرسول الذين أرسل إليهم . لم يظلم أحدا منهم مثقال ذرة ، ونصر رسله والمؤمنين عليهم ، لم تمنعه من ذلك قوة أو كثرة .. وكذلك كان موقف مشركي قريش من رسوله محمد ، فنصره عليهم في بدر ، وكان نصره له هو مقتضى سنته .. وإن الله لقوى شديد العقاب لمن يستحق هذا العقاب ، غير أنه يملئ للظالم : لأن لكل شيء أجلا عنده ، فإذا ما أخذ الظالم بعد ذلك لم يفلته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حقيقة لم يكونوا مؤمنين فكفروا بعد إيمان ولكنهم لم يكونوا يجدون رسلا تهديهم ، فلما وجدوا الرسل ولم يهتدوا - صاروا في حال أسوأ من التي كانوا فيها ، واستوجبوا بسبب هذه الذنوب الهلاك .. ثم كانت الطريقة التي أهلك بها آل فرعون خاصة هي الإغراق . وقد كانوا جميعا ظالمين : لم ينصفوا أنفسهم فيستجيبوا لدعوة الله ، ولم ينصفوا الرسل فيعفوهم من التكذيب والاتهام ، ولم ينصفوا المنعم بالحياة والصحة وبالرزق وبسائر النعم ، فيؤمنوا به ويشكروا له .

٥٥ - إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ .

٥٦ - الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ .

٥٧ - فَإِذَا تَشَفَّعْتُمْ فِي الصَّرَبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَمَلَبَهُمْ يَذَّكَّرُونَ .

٥٨ - وَإِنَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَأَنْذِرْهُم بِآيَاتِنَا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .
لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ .

٥٩ - وَلَا يَخْشَى الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقَؤًا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ .

٦٠ - وَأَعِذُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ
بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ .

في هذه الآيات الست يبين الله عز وجل أن الكافرين شر من الدواب
التي لا تفهم شيئاً ، ولا تعى شيئاً ، وأن المشركين الذين قاوموا محمداً ورسالته
هم والحيوانات العجم سواء ، ويذكر الله عز وجل بعض أعمال المشركين من
نقضهم للعهد الذي أبرموها مع الرسول ، ومن تركهم الطاعة وللتقوى . .
ويوصي الله عز وجل رسوله بأن يشردهم تشريداً إذا ما التقي بهم في حرب جامعة ،
لأنهم يؤخرون سير العالم ، ويعوقون ركب التقدم ، ويثبطون همم العاملين
والمصلحين ، ويقفون حجباً عثرة في سبيل المجد والكرامة والحرية للشعوب ؛
ويرسم الله عز وجل لرسوله الخطط التي يسير عليها في علاقاته الدولية بالأمم
والشعوب ، فيبين أن الأصل في الموائيق الدولية أن تؤدي لاستقرار السلم
وذهاب شبح الحرب بين الدولتين المتعاقبتين ، فإذا كانت الموائيق التي يوقعها
الرسول الكريم مع غير المسلمين لا تؤدي إلى استقرار العلاقات السياسية
بينه وبين هؤلاء القوم ، فللرسول صلوات الله عليه حق إعلان انتهاء هذه
الموائيق . . بشرط أن يعلن القوم الذي تعاقده معهم بإلغاء هذه الموائيق
وزوال مفعولها . . وفي ختام هذه الآيات الست ينذر الله عز وجل المشركين
إنذاراً شديداً ، ويأمر الرسول بالاستعداد الدائم للملاقاة الأعداء . . يقول
الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة . « إن شر الدواب عند الله » في حكمة

وعليه ، الذين كفروا ، أى أصروا على الكفر ، فهم لا يؤمنون ، أى لا يتوقع منهم إيمان ، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة ، هم يهود قريظة عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يساعدوا عليه ، فكشوا ومالوا مع قريش يوم الحندق ، وانطلق كعب بن الأشرف إلى أهل مكة خالفهم ، وإنما جعلهم الله تعالى شر الدواب ؛ لأن شر الناس الكفار وشر الكفار المصرون منهم ، وشر المصرين التاكثون اليهود ، وهم لا يتقون ، الله فى حذرهم ، فإما تنقضهم فى الحرب فشرد ، قال ابن عباس : فنكل بهم ، أى هؤلاء الذين نقضوا العهد ، من خلفهم ، أى من وراءهم من أهل مكة واليمن وغيرهما فيخافون أن تفعل بهم كفضل هؤلاء ، وقال عطاء : أغثن فيهم القتل حتى يخافك غيرهم ، لعلمهم ، أى الذين خلفهم ، يذكرون ، أى يتعطلون بهم ، وإما تحافن ، أى تملن يا محمد ، من قوم ، عاهدتهم ، خيانتهم ، فى العهد بأمارات تلوح لك كما ظهر من قريظة والنضير ، فأنبذ ، أى اطرأ عهدهم ، إليهم ، أى إلى هؤلاء الخائنين ، على سواء ، أى مستويا أنت وهم فى العلم بنقض العهد بأن تعلمهم به لئلا يكون لهم عذر إذا نشبت الحرب معهم ، إن الله لا يحب الخائنين ، أى فى نقض العهد أو غيره ، روى أن معاوية كان بينه وبين الروم عهد ، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم ، فجاء رجل على فرس ، يقول : الله أكبر الله أكبر ، فإذا هو عمرو بن عبسة ، فأرسل إليه معاوية يسأله ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من كان بينه وبين قوم عهد فلا ينبغي عقده ولا يجلها حتى ينقض أمدها أو ينبذ إليهم على سواء » ، فرجع معاوية ، قال الرازى : وحاصل الكلام فى هذه الآية أنه تعالى أمره بقتال من ينقض العهد على أقبح الوجوه ، وأمره أن يتباعد على أقصى الوجوه من كل ما يؤم تكث العهد ونقضه ، قال المفسرون : إذا ظهرت آثار نقض العهد عن عاذاهم الإمام من المشركين بأمر ظاهر مستفيض ، فإما أن يظهر ظهورا محتتملا أو ظهورا مقطوعا به ، فإن كان الأول وجب الإعلام عليه على ما هو مذكور فى هذه الآية ، وذلك أن

قريظة عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أجابوا أباسفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتهم على النبي صلى الله عليه وسلم فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم خوف الغدر به وبأصحابه ، فها هنا يجب على الإمام أن ينبذ إليهم على سواء ويعلمهم بالحرب ، وأما إذا ظهر نقض العهد ظهوراً مقطوعاً به فها هنا لا حاجة إلى نبد العهد ؛ يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرعهم إلا وجيش النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ، وذلك على أربعة فراسخ من مكة ؛ ولما بين تعالى ما يفعله صلى الله عليه وسلم في حق من يجره في الحرب ويتمكن منه ، وذكر أيضاً ما يجب أن يفعله فيمن ظهر منه نقض العهد ، بين أيضاً حال من فاته في يوم بدر فقد كان فيهم من بلغ في أذية النبي صلى الله عليه وسلم مبلغاً عظيماً ، وذلك في قوله تعالى « ولا تحسبن الذين كفروا سيقوا » أى خلصوا من القتل والأسر يوم بدر « أنهم لا يعجزون » الله أى لا يفوتونه بهذا السيف في الانتقام منهم ، إما في الدنيا بالقتل وإما في الآخرة بعذاب النار ، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فيمن فاته من المشركين ولم يفتقم منهم « فأعلمه الله تعالى أنهم لا يعجزونه » (ويحسبن) بالياء وقرئ بالياء على الخطأ . للنبي صلى الله عليه وسلم ولما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشرد من صدر منه نقض العهد ، واتفق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قصدوا الكفار بلا عتاد ولا عدة ، أمرهم في هذه الآية بالإعداد لمؤلا الكفار بقوله تعالى « وأعدوا لهم » أى لقتالهم « ما استطعتم من قوة » والإعداد اتخاذ الشيء لوقت الحاجة إليه .. وأسباب القوة متعددة ، من تجهيز الجيوش وتدريبها وتنظيمها ، ومن كثرة عتادها وعددها ، ومن الاختراعات العسكرية الجديدة التي تزيد الجيش قوة ، ومن تعليم شباب الأمة التعليم العسكري ، وتدريبهم على السلاح والقتال والرمي ، ومن إقامة الحصون وشق الطرق العسكرية وسواها ؛ وفي رواية : ليس من اللهو محمود إلا ثلاثة : تأديب الرجل فرسه وملاعبة أهله ورميه بقوسه .. أى قبله ؛ فإنهم من الحق ،

وقيل القوة : التدريب على القتال ، وقيل : إنها الحصون ، وقيل :
إنها جميع الأسلحة والآلات التي تكون لنا قوة في الحرب على قتال
الأعداء ، ومن رباط الخيل ، مصدر بمعنى حبسها في سبيل الله سواء كانت
ذكورا أو إناثا ، وقال عكرمة : المراد الإناث ، وروى عن خالد بن
الوليد أنه قال : لا يركب في القتال إلا الإناث لقلة صهيلها ، وعن أبي حنيفة
أنه قال كانت الصحابة يستحبون ذكر الخيل عند الصفوف وإناث الخيل عند
النارة ، وقيل : ربط الفحول أولى لأنها أقوى على السكر والفر ، وبدل للأول
ما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
من حبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإنه في ميزانه يوم
القيامة ، يعني في حسناته ، وعن عروة الباري أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، الأجر والمغنم
« ترهبون » أى تخفون به ، أى بتلك القوة وبذلك الرباط « عدوا الله وعدوكم »
أى الكفار من أهل مكة وغيرهم ، وذلك أن الكفار إذا علموا أن المسلمين
متأهبون للجهاد مستعدون له مستكملون بجميع الأسلحة وآلات الحرب « و »
ترهبون « آخرين من دونهم » أى غيرهم وهم المناقون لقوله تعالى :
« لا تعلمونهم » لأنهم محكم بقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم « الله يعلمهم »
أى إنهم منافقون ، والمناقون إذا شاهدوا قوة المسلمين وكثرة آلائهم وأسلحتهم
كان ذلك مما يخوفهم ويقطع طمعهم من أن يصيروا غالبيين ، وقيل : هم اليهود
وقيل الفرس : « وما تنفقوا من شيء » وإن قل : « في سبيل الله » أى طاعته
جهاداً كان أو غيره « يوف إليكم » قال ابن عباس : يوفى الله أجره أى
لا يضع في الآخرة أجره ويعجل الله عوضه في الدنيا « وأتم لا تظلمون »
أى لا تنقصون من الثواب شيئاً .

هذا هو نهاية الرابع من سورة الأنفال ، وقد تضمن من الأصول
الجليلة في بناء الدولة والمجتمع ما يلي :

١ — أرشد هذا الرابع إلى طريقة توزيع الثنائيم توزيعاً يرضى عنه الله .

ورسوله : خمسها يصرف في مصالح الدولة على خدمة الشعب ، ومن الخمس جزء يصرف للرسول وأهل بيته باعتباره القائد الأعلى لجيش المسلمين . ويحل محل الرسول في أخذ هذا الحق الحاكم الشرعى الذى يايحه المسلمون بالولاية عليهم عن رضا واختيار وطوعية ، وأربعة أخماس الغنيمة يصرف للجيش الفاتح المنتصر ، تشجيعا وموازرة وتكريما .

٢ - التذكير بنعمة الله على المسلمين بنصرهم يوم بدر ، وإمداده إياهم بالروح المعنوية القوية ، التى هزموا بها المشركين .

٣ - الأمر بالثبات والصمود فى المعركة والنهى عن الفرار ، وتأكيـد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله باعتباره القائد الروحى والقائد العسكرى الأعلى للمسلمين فى حياته صلى الله عليه وسلم ، وكذلك النهى عن التنازع لما يؤدى إليه من فشل .

٤ - نهى المسلمين عن أن يتشبهوا بالمشركين فى البطر والرياء والغرور ، وبيان أمر المشركين وأمر المنافقين ومصيرهما الفظيع فى الآخرة عند الله .
٥ - تذكير المسلمين بمصرع قريش وبمصرع الأمم البائدة من قبل ، ومن بينهم الفراعنة القدامى وسواهم .

٦ - التذكير بأن تمرد الأمم وعصيائها ولجاجها فى مقاومة الرسالة ودعوات السماء ، وخروجها على القوانين التى من شأنها أن تثبت الأمة وتقوى شأنها فى الحياة ، كل ذلك يؤدى إلى فناءها وهلاكها ودمارها .

٧ - الكافرون والمشركون شر عند الله من الدواب ؛ وخاصة هؤلاء الذين ينقضون العهود ، ويخلفون المواعيق .

٨ - أمر الرسول بأن يبـد المشركين إبادة إذا حاربوا الله ورسوله ؛ لأنهم يعوقون تقدم الحضارة والإنسانية .

٩ - إلغاء العهود المعطاة للمشركين والكافرين إذا حاولوا تدبير الدسائس للإسلام والمسلمين ، وإعلامهم بهذا الإلغاء .

١٠ - الأمر بالاستعداد العسكري الدائم للملافة أعداء الرسالة والدين .
وهكذا تصل الآيات بين الماضى والحاضر ، فتشبه كفرا بكفرا ، وعقابا
بعقاب ، ثم تتحدث عن اليهود فتقضى في موقف المسلمين منهم قضاء حاسما ،
ثم تضع هذه القواعد الحربية الهامة :
١ - وجوب الشدة في معاملة ناقضى العهد ، حتى يعتبر بهم غيرهم ،
فتكون للعهود حرمتها .

٢ - نبذ العهد إذا خيف من الطرف الآخر أن يخون فيه . وظهر
ذلك في قوله ، أو عمله ، على أن يتم ذلك بطريقة صريحة واضحة لا تشبه
الحياة في شيء .

٣ - على الدولة المسلمة أن تعد كل ما تستطيعه من قوة لقتال أعدائها .
وأن تدرب الشبان وتزودهم بالسلاح ، وأن تتمكن للقيام في كل مراقبتها .

٤ - على المسلمين أن يحصنوا الثغور ، لتكون حدودهم آمنة .

٥ - ليس للسلم المسلح والإسلام من هدف إلا تأمين مصالح المسلمين .

٦ - على المسلمين أن ينفقوا في سبيل تسليح الدولة تسليحا كاملا ، وإلا
ألقوا بأيديهم إلى التهلكة

الربع الرابع من سورة الأنفال

٦١ - وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

٦٢ - وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبْتَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي
أَبْدَكَ بَنْصَرَهُ وَبِالْمُؤْمِنِينَ .

٦٣ - وَأَنْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
مَا أَلْفَتْ بِينَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

ثلاث آيات كريمات في الدعوة إلى السلام العالمي وفرضه بقوة التشريع والعمل من أجله ، وفي الاحتراز من خداع أعداء الإسلام وخصومه ومكائدهم ، وفي ملء قلوب الرسول والمسلمين بالثقة بأنفسهم وبالله الذي أيد المؤمنين بنصره ، والذي جمع بين المسلمين ، وألف بين قلوبهم ، وقد كانوا قبل الإسلام أعداء وفرقاً متخالفة وعصبيات متنافرة . . ومن كان يصدق أن الأوس والخزرج يجتمعون جميعاً في وحدة واحدة ، وفي رباط واحد ؟ . وفي الآية الثانية دليل على أن وحدة المسلمين - فضلاء وحملة - وحدة العرب - مطلوبة شرعاً ، وأن الله عز وجل يحب للمسلمين الاتحاد والتعاون ، ويكره لهم التفرق والاختلاف ؛ والآية الأولى أصل عظيم من أصول القانون الدولي في الإسلام ، ودعوة جليلة للتعاون الدولي ، وللعمل على حفظ السلام العالمي وحمايته .

والسلام العالمي دعوة إلى التعاون بين الأمم والشعوب ، وحل مشكلاتها بالوسائل السلمية ، وتحريم الحروب التي تقوم للاستعمار والاستغلال ، بل تحريمها لغرض نشر الدين أيضاً : « لكل أمة جعلنا منسكهم ناسكوه فلا ينازعك في الأمر وادع إلى ربك »^(١) ، والإسلام ينظمه وروحه وأهدافه يعمل على نشر هذا السلام ويدعو إليه ، ويجعله هدفاً من أهداف الإنسان ، « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها »^(٢) : ويؤيد هذا المبدأ بأن الناس يجمعهم أصل واحد ، وأن التصاريف والتآلف والتعاون يجب أن يسودهم ، « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا »^(٣) . ولذلك ألغى الإسلام العصبية وفوارق الألوان والأجناس داعياً إلى الوحدة الإنسانية ، وإلى أن يعيش الناس كما بدأوا أمة واحدة : « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا »^(٤) ، « وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم »^(٥) ، ولم يشرع الإسلام الحرب إلا للدفاع عن النفس أو العقيدة .

• (٣) ١٢ المبررات .

• (٢) ٦١ الأقال .

• (١) ٦٧ الحج .

• (٥) ١٤ الهوى .

• (٤) ١٩ يونس .

إن السلام - في رأى الإسلام - ضرورى للإنسانية ، وتلك قضية لا ريب فيها ، فالسلام هو أنشودة البشر ، وأمل الإنسانية ، لأنه ضرورى لتقدمها ، هو الذى يساعد على الإنتاج ، وعلى رفاهية الناس وتقدم التجارة والصناعة والزراعة ، وعلى نشر العلوم والفنون والآداب ، وعلى سير الحضارة والمدنية والرقى . أما الحرب فتهدم ولا تبنى ؛ وهى وسيلة للتدمير والتخريب ، تبعث على الذعر والخوف والاضطراب ؛ وتدع الملايين من بنى البشر فى شقاء وظلام ، وتحط من مستوى التفكير والعمل والنشاط بما تنشره من فزع وأحزان ، وتوقف سير المدنية وتغرق تقدم بنى الإنسان . وأنت ترى المفكرين ينادون بتحريم الحروب وتوطيد دعائم السلام بنزع السلاح ، وتحريم شن الحروب ، وبالعمل على توثيق الروابط الفكرية والاقتصادية بين أمم العالم ، وعلى إيجاد أخوة عالمية وزمالة إنسانية ، بل بإيجاد حكومة عالمية . السلام هو المدنية والحضارة ، والحرب هى الدمار والخراب ، والسلام هو أعم عامل يساعد الإنسان فى الحياة على التقدم ، والحرب أنظع ما شهده الإنسان وعاصمة فى العصر الحديث الذى كشفت فيه القنبلة الذرية الماروخية وسواها من وسائل الإفناء . ولقد دعا الإسلام إلى السلام ، وحث عليه ، وأوجب السلام فى المجتمع ، كما أوجه بين الأمم والشعوب ، وحمل المسلمون رسالة السلام إلى الأمم والشعوب وبشروا بها الإنسانية داعين إلى الرحمة والمحبة والتعاون والخير العام .

وفكرة السلام جزء من العقيدة الإسلامية ، وأساسها أن المجتمع مهما كبر أسرة واحدة ، والناس إخوة فى الله والإنسانية ، وعلى كل فرد أن يعمل على نشر الأمن والسلام والمحبة والتعاون بين الناس ، وأن يؤمن بالإيثار وبالبذل وبالتكافل والتعاون الإنسانى . والإسلام يدعو إلى السلام العالمى وإلى أن تقوم العلاقات بين الأمم والشعوب على التعاون والإخاء والتعارف ، وألغى العصبية وفوارق الألوان والأجناس . فالدين الإسلامى فى جوهره ، شريعة السلام والوئام ، ودين الحرية الشخصية والأمن الاجتماعى والإخاء

البشرى ، وهو من أجل ذلك يحارب الفوضى واضطراب والشقاء ، ويحارب
الظلمة والإرهاب وكل ما يحول دون تمتع الفرد بحريته ، والمجتمع بأمنه
والبشرية بالسلام والإخاء المنشودين . والدين الإسلامى فى اشتراكيه
العادلة ، ومبادئه السمحة الواضحة ، وفى عمله على النهوض بالمجتمعات والشعوب
فى ظلال التعاون والمحبة ، وفى رعايته لمصلحة الفقير والغنى جميعا ، وفى وضعه
للمبادئ العامة التى تكفل للإنسانية الأمن والتقدم والرفق ، هو فى ذلك كله
يعزز السلام ، ويعمل على خلق جو جديد ترفرف فيه أجنحة السلام والإخاء
والحرية والحضارة والنور والعلم والعرفان . وأنى نظرننا إلى المبادئ القوية
المتصارعة من حولنا ، هالنا الأمر ، وأدركنا سمو الإسلام عليها جميعا وعظمته ،
فالشيوعية مثلا وهى التى تدعى أنها دعوة للسلام ، تؤمن بالحرب وتدعو
إليها ، وتقضى على السلم العالمى ، يانشأها وتشجعها للشيوعية الدولية (الكومنترن)
الذى تحدد أهدافها فى نشر الشيوعية فى العالم ، وتحويل العمال فيه إلى شيوعيين ،
وإثارة الاضطرابات والقلاقل السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية فى الدول
تمهيدا لثورة الطبقة العاملة ، وسيادة الشيوعية ، وإذا كانت هذه الشيوعية الدولية
قد ألغيت عام ١٩٤٣ تقريرا للغرب والديمقراطيات . فقد حل محله مكتب الاستعلام
الشيوعى (الكومنفورم) ، وموسكو وإن تظاهرت بحل الدولية الشيوعية لا تزال
توجه الحركات الشيوعية فى جميع أنحاء العالم^(١) ، ولا يترك ستالين فى كتابه
(مشاكل الليبنية) أثرا للشك فى اعتقاده الذى لا يتزعزع فى أن من حق
روسيا بل من واجبها المقدس أن تستخدم القوة فى إشعال نار الثورة فى البلاد
الأجنبية إذا ما لاحت الفرصة لإشعالها ، وجاء فى مقدمة الكتاب : إن
دراسة تاريخ الحرب لتقوى الاعتقاد فى النصر النهائى للهدف الجليل الذى
عمل له لينين وستالين وهو انتصار الشيوعية فى العالم كله^(٢) . وهذه الأفكار

(١) ٦٤٢ أثرت الحربة لكرافتسكو

(٢) ٦٤٧ المرجع السابق

كلها تهدم صرح السلام العالمى ، وتنافض ما يؤمن به الإسلام ويدعو اليه ، والإسلام يحرم أن توجد علاقات دولية قائمة على غير المحبة والتعاون الإنسانى ، ومحارب بذر الشقاق بين الأمم ، ويعادى اللصوصية المستترة ، والجاوسية المتخفية ، والتمرد على النظام العام فى الجماعات والشعوب .

فأين هذا السمو الإلهى الإسلامى فى الفلسفات القديمة والحديثة على السواء ؟ لقد كان أرسطو وأفلاطون يقرران أن العلاقة بين الدول هى علاقة العداء والمنافسة ؛ ويقرر أرسطو أن غير اليونانيين أعداء يخرجون على القانون ، وإخضاعهم واجب سياسى ، فأين هذا من سماحة الإسلام وجلال مبادئه وأهدافه ؟ . يقول الله تعالى فى هذه الآيات الثلاث الكريمة : « وإن جنحوا ، أى مالوا ، للسلم فاجنح ، أى قل ، لها ، وعاهدهم ، وتأثيث الضمير فى لها لحمل السلم مع أنه مذكور على ضده وهو الحرب ، قال الشاعر :

السلم تأخذ منها ما رضىت به والحرب بكفيك من أفساسها الجور

فأنت ضمير السلم فى تأخذ جملا على ضده وهو الحرب ، وعن ابن عباس : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » ، وعن مجاهد بقوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وقال غيرهما : الصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام ، وأهله من حرب أو سلم ، وليس يحتم أن يقالوا أبداً ويحاولوا إلى الهدنة أبداً ، وهذا ظاهر ، والسلم بكسر السين ، وقرئ بالفتح ، وتوكل على الله ، أى فوض أمرك إليه نبأ عقده معهم ليكون عوناً لك فى جميع أحوالك ، إنه هو السميع ، لأقوالهم فهو يسمع لأقوالهم كل ما أبرموه فى ذلك وفى غيره كما يسمه علانية والعلية بليانهم فهو يعلم كل ما أخفوه ، كما أنه يعلم كل ما أعلنوه « وإن يريدوا » أى الكفار « أن يخذعوك ، أى يظهروا الصاحح ليستعدوا لك ، فإن حسبك » أى كائيك ، الله هو الذى أيدك بنصره ، فى سائر أيامك ، فإن أمر النبى صلى الله عليه وسلم من أول حياته إلى وقت وفاته كان أمراً إلهياً وتدبيراً علوياً ،

وما كان لكسب الخلق فيه مدخل ، وهـ ، أيك « بالمؤمنين ، أى الانصار ، وإذا كان الله تعالى مؤيده بنصره فأى حاجة مع نصره تعالى إلى المؤمنين ؟ الجواب على ذلك أن التأيد ليس إلا من الله تعالى دائما لكنه على قسمين : أحدهما ما يحصل من غير واسطة أسباب معلومة محتادة ، والثانى ما يحصل بذلك ، فالأول هو المراد من قوله تعالى (أيك بنصره) والثانى هو المراد من قوله تعالى (وبالمؤمنين) والله تعالى هو مسبب الأسباب وهو الذى أقامهم بنصره ، ثم بين تعالى كيف أيد به بالمؤمنين بقوله تعالى « وألف ، أى جمع » بين قلوبهم ، وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم أنفثهم شديدة ، وحميتهم عظيمة ، حتى لو أن الرجل من قبيلة لطم لطمه واحدة فأنثت عنه قبيلته حتى يدركوا ناره ، ثم إنهم انقلبوا عن تلك الحالة حتى قاتل الرجل أباه وأخاه وابنه ، واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصارا ، فإزالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها بالحببة القوية بما لا يقدر عليها إلا الله تعالى ، وصارت تلك معجزة ظاهرة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال تعالى « لو أنفق ما فى الأرض جميعا ما ألقت بين قلوبهم ، أى تناهت عداوتهم إلى حد لو أنفق فى إصلاح ذات بينهم ما فى الأرض من الأموال لم يقدر على الألفة والإصلاح بينهم » ولكن الله ألفت بينهم ، بقدرته البالغة ؛ فإنه تعالى المالك للقلوب يقلبها كيف يشاء « إنه ، أى الله تعالى « عزيز ، أى غالب على أمره لا ينفذ فى ملكه إلا ما يريد « حكيم ، لا يخرج شىء عن حكمته ، وقيل : الآية فى الأوس والخزرج كان بينهم من الحروب والوقائع ما أهلك ساداتهم ورؤسائهم ، فأنساهم الله ذلك وألف بين قلوبهم بالإسلام حتى تصادقوا وصاروا أنصارا ، وما ذاك إلا بطلع صنعته وبليغ قدرته .

٦٤ - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

٦٥ - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ

مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ .

٦٨ - الثَّنِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ مَعًا فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ .

في هذه الآيات الثلاث زيادة للروح المعنوية في نفوس المؤمنين ، ورفع للقوة الروحية ، وتحسيس لهم ، وبعث لأرواحهم ونفوسهم وقلوبهم للعمل من أجل الإسلام وخدمته ونشره في الآفاق .. فالآية الأولى مضمونها أن فصرة الله والتغاف المؤمنين حول الرسول فيه الكفاية كل الكفاية ، وهما سبب النصر بإذن الله ، والآية الثانية والثالثة بدلان على أن القوة المعنوية العالية عند المسلمين تنفي عن الكثرة في العدد وفي العدد .. يقول الله عز وجل في هذه الآيات الثلاث الكريمة . « يا أيها النبي حسبك ، أي كافيك » الله ، فهو وحده ولي المؤمنين ، ونصير المخلصين . وليس هذا مكرراً ؛ لأنه تعالى لما وعده بالنصر عند مخادعة الأعداء وعده بالنصر والظفر في هذه الآية مطلقاً على جميع الأحوال ، فلا يلزم حصول التكرار ، لأن المعنى في الآية الأولى إن أرادوا خداعك كفاك الله تعالى أمرهم ، والمعنى في هذه الآية عام في كل ما يحتاج إليه في الدين ، وقوله تعالى « ومن اتبعك من المؤمنين » المعنى : كفاك الله ، وكفاك المؤمنون .. وهذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال ، وعن سعيد بن جبير : أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وثلاثون رجلاً وست نسوة ثم أسلم عمر ، فتم الله به الأربعين فنزلت هذه الآية « يا أيها النبي حرض المؤمنين ، أي حثهم على القتال ، للكفار ، والتحرير في اللغة كالتحريض ، وهو الحث على الشيء » إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، منهم « وإن يكن منكم مائة ، صابرة » يغلبوا

ألفا من الذين كفروا ، وهذا خبر بمعنى الأمر ، أى ليقاتل المشركون منكم
المائتين ، والمائة الألف فالمسلم بعشرة أمثاله ، وذلك يوحى بالصبر ، ويدل
على وجوب تدريب المسلمين على شئون الحرب وإعدادهم لخوض المعارك ،
وتكوين جيش منظم ضخم مسلم مستعد لمحق الأعداء . ذلك « بأنهم ، أى بسبب
أنهم ، قوم لا يفقهون ، أى جملة بالله تعالى واليوم الآخر ، فلا يقاتلون لطلب
ثواب وخوف عقاب ، إنما يقاتلون حمية فإذا صدقتموه في القتال لا يثبتون
معكم ، وكان هذا يوم بدر ، فرض الله تعالى على الرجل الواحد من المسلمين
قتال عشرة من الكافرين فقتلت على المؤمنين ، قال عطاء عن ابن عباس :
لما نزل التكليف بهذه الآية صاح المهاجرون ، وقالوا : يارب نحن جبايع
وعدونا يحد الطعام والشراب ، ونحن في غربة وعدونا في أهليهم ، ونحن قد
أخرجنا من ديارنا وأموالنا وعدونا ليس كذلك ، ففسخها الله تعالى بقوله :
« الآن خفف الله عنكم ، أيها المؤمنون ، وعلم أن فيكم ضعفاً ، أى في
قتال الواحد للعشرة ، فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ، منهم « وإن
يكن منكم ألفا يغلبوا ألفين ، منهم « يأذن الله ، أى بإرادته فردوا من العشرة
إلى اثنين ، وقال عكرمة : إنما امر الرجل أن يصبر لعشرة والعشرة لمائة
عندما كان المسلمون قليلين ، فلما كثروا خفف الله تعالى عنهم ، وقال ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما : أيما رجل فر من ثلاثة فلم يفر فإن فر من اثنين فقد
فر « والله مع الصابرين ، بالنصر والمعونة فكيف لا يغلبون ؟

٦٧ - مَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْشَنَ فِي الْأَرْضِ
تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ .

٦٨ - لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ .

٦٩ - فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

٧٠ - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ إِن يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيَكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

٧١ - وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

هذه الآيات الخمس (٦٧ - ٧١) فيها بيان لطريقة معاملة الرسول للأسرى في معركة بدر ، وعتاب له صلى الله عليه وسلم ، لرأته بالمشركون وإبقائه عليهم ، وتحليل للغنائم وإباحة لأخذها والاتفافع بها ، وعبر عن الاتفافع بالأكل للمبالغة ، وفيها مواساة للأخيار من الأسرى ، وتهديد للخائنين منهم .. ويقول بعض الكتاب - في غزوة بدر خاصة : كان للأسرى قصة لم تتكرر في الحروب الإسلامية ؛ فقد كانت أول غزوة في الإسلام ، وما كان المسلمون حتى وقتها قد اشتد بأسهم ، وتمت لهم القوة والسيادة .. ومن ثم لم يكن ينبغي أن يأسروا أحداً من المشركين ، بل كان واجبا أن يقتلوا كل من يقع في أيديهم ... حتى إذا قوى بأسهم واشتد أمرهم ، وعظم شأنهم في الأرض ، أصبح من حقهم أن يأسروا ، حيث يمتنون على الأسرى أو يقبلون منهم الفداء ... ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشحن في الأرض ، : أى ما كان من شأن الأنبياء في حروبهم أن يأسروا عدوا ، إلا بعد أن يعظم شأنهم في الأرض ، فلا يكون اتخاذ الأسرى سبباً في ضعفهم وقوة أعدائهم .. وقد ذكر معظم المفسرين أن معنى الإثخان في الأرض المبالغة في القتل ، ولكن مجاهد يرى أن هذا تفسير بالسبب لا ببدول اللفظ ... على أن للإثخان في الأرض - أى للتمكن والقوة وعظمة السلطان فيها - سببان لا سبباً

واحدا : أحدهما الاستعداد التام للقتال ، وهو الذى يرهب الأعداء ، والثاني تقتيل الأعداء فى الحروب ، وهو الذى يمكن للمتصرف فى الأرض .. ولكن الإسراف فى التقتيل قد يكون عاملا على جمع كلبة الأعداء واستبسالهم ، ومن أجل هذا — ومن أجل أن لقوة المسلمين سببا آخر هو الاستعداد الكامل — قال الله تعالى : « حتى يشن فى الأرض » ، ولم يقل حتى يشن فى القتل ! .. روى أنه صلى الله عليه وسلم أتى يوم بدر بسبعين أسيرا ، فيهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعقيل بن أبي طالب ، فاستشار فيهم ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : قومك وأهلك ، استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم الفدية تقو بها أصحابك ، فقال عمر رضى الله عنه : كذبوك وأخرجوك فقدمهم واحضر أعناقهم ، فإن هؤلاء أئمة الكفر ، وإن الله تعالى أعذك عن الفداء : مكن عليا من عقيل ، وحمزة من العباس ، ومكنى من فلان — وهو نسيب لهم — فنضرب أعناقهم ، وقل عبد الله بن رواحة : يا رسول الله انظر واديا كثير الخطب فأدخلهم فيه ، ثم احضرهم عليهم نارا ، فقال له العباس : قطعت رحلك ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يجهم ، ثم دخل فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر ، وقال ناس : يأخذ بقول عمر ، وقال ناس : يأخذ بقول ابن رواحة ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن الله لين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن ، وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة ، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم ، قال : « فمن تعبنى فإنه منى ومن عصانى فإنه خفور رحيم ، ومثل عيسى فى قوله « وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » ، ومثلك يا عمر مثل نوح قال « رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا » ، ومثل موسى حيث قال « ربنا اطمس على أموالهم » ، ثم قال الرسول لعمر : يا أبا حفص — وكان ذلك أول ما كناه — أنا مرفى أن أقتل العباس ؟ فجعل عمر يقول : ويل عمر تسكته أمه ، ثم قال لأصحابه : أتم اليوم عالة ولا يفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق ، فقال ابن مسعود : إلا سهيل بن عمر فإنه سمعته يذكر الإسلام ، فسكت رسول

الله صلى الله عليه وسلم واشتد حزني ، فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع على الحجارة من السماء من ذلك اليوم ، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا سهيل وعبيدة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شتم قتلتموهم وإن شتمتم فديتموهم ، فقالوا : بلى نأخذ الفداء ، وكان فداء الأسارى أربعين درهما ، وقال قتادة : كان الفداء يومئذ لكل أسير أربعة آلاف ، قال عمر : فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يبكيان ، قلت : يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت ، وإن لم أجد تبأكيت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبكي أصحابك في أخذ الفداء ، ولقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة ؛ يشير إلى شجرة قريبة منه ، تريدون ، أيها المؤمنون ، عرض الدنيا ، بأخذ الفداء من المشركين ، والله يريد الآخرة ، وإنما سمي منافع الدنيا عرضا لأنها لا ثبات لها ولا دوام ، فكأنها تعرض ثم تزول بخلاف منافع الآخرة ، والله عزيز ، لا يقهر ولا يغلب ، حكيم ، أي لا يصدر منه فعل إلا وهو في غاية الإتيقان ، قال ابن عباس : كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تعالى في الأسرى : « فإما منا بعد وإما فداء » ، فجعل نبيه والمؤمنين في أمر الأسرى بالخيار : إن شاموا قتلهم وإن شاءوا فادوم وإن شاءوا أعتقهم ، فهذه الآية نسخت تلك ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : كانت الغنائم حراما على الأنبياء والأمم ، وكانوا إذا أصابوا مغنا جعلوه للقرىبان ، وكانت تنزل صاعقة من السماء فتأكله ، فلما كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذ الفداء ، فأنزل الله تعالى : « لولا كتاب من الله سبق ، أي لولا قضاء سبق في اللوح المحفوظ بأن يحل لكم الغنائم لمسكم ، أي لتألمكم » فيها أخذتم ، أي من الفداء ، عذاب عظيم ، وقال الحسن ومجاهد : لولا كتاب من الله سبق أنه لا يغلب أحدا من شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ابن إسحق : لم يكن من المسلمين أحد إلا أحب الغنائم إلا عمر ، فإنه أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسرى ، وسعد

فقال ابن معاذ قل : يا رسول الله كان الإيخان في القتل أحب إلى من استبقاء الرجال، فقال صلى الله عليه وسلم : لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ ، وروى : لما نزلت هذه الآية كف رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم أن يأخذوا من الفداء ، فكلوا بما غنمتم ، أى من الفداء فإنه من جملة الغنائم ، وحللا طيبا ، فأحل الله الغنائم بهذه الآية لهذه الأمة ، وقال صلى الله عليه وسلم : أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : لم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل لنا الغنائم ، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا ، والناء في قوله تعالى (فكلوا) للسبب ، والسبب محذوف تقديره : أبحت لكم الغنائم فكلوا ، وقائدة (حلال) لإزاحة ما وقع في نفوسهم منه بسبب تلك المعاتبة ، ولذلك وصفه بقوله (طيبا) ، « واتقوا الله ، في مخالفته » إن الله غفور ، غفر ذنوبكم « رحيم » أباح لكم ما أخذتم ؛ وقوله تعالى (واتقوا الله) إشارة إلى المستقبل وقوله تعالى « إن الله غفور رحيم » إشارة إلى الحال الماضية . ولما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء من الأسرى وشق أخذ أموالهم منهم ذكر الله تعالى هذه الآية مواساة ، فقال عز من قائل « يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ، أى خلوص إيمان وصحة نية ، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم » من الفداء . قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : نزلت في العباس وعقيل ابن أبي طالب ونوفل بن الحارث ، كان العباس أسيرا يوم بدر ومعه عشرون أوقية من الذهب أخرجها ليطعم الناس ، فكان أحد العشرة الذين ضمنوا الطعام لأهل بدر ، فلم تبلغه التوبة حتى أسر ، فقال العباس : كنت مسلما إلا أنهم ألزموني ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن تكن ما تذكره حقا فالله يجزيك ، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا ، قال العباس : وكلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عن ذلك الذهب لي فقال : أما شيء خرجت به تستعين به علينا فلا ، قال : فكلفني فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين أوقية ، وفدى نوفل بن الحارث ، فقال العباس : تركتني يا محمد أتكفف قريشا ،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنت دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت لها : ما أدري ما يصيبني فإن حدث بي حادث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل ، فقال العباس : أنا أشهد أنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنت عبده ورسوله ، والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ، ولقد دفعت إليها في سواد الليل ، ولقد كنت مرتابا في أمرك ، فاما إذ أخبرتني بذلك فلا ريب ، قال العباس : فأبدلني الله خيرا من ذلك وأعطانى زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال مكة وأنا أُنْتَظَرُ المغفرة من ربي ، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفا فتوضأ للصلاة الظهر ، ما صلى حتى فرقه ، وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ ما قدر على حمله وكان يقول : هذا خير مما أخذ مني وأنا أرجو المغفرة ويغفر لكم والله غفور رحيم ، اختلف المفسرون في أن الآية نزلت في العباس خاصة أو فيه وفي غيره ، فقال البعض : لأنها نزلت في الجميع ، قال الرازي : وهذا أولى لأن ظاهر الآية يقتضي العموم من ستة أوجه :

أحدها : قوله تعالى « قل لمن في أيديكم » .

ثانيها : قوله تعالى « من الأسرى » .

ثالثها : قوله تعالى « إن يعلم الله في قلوبكم خيرا » .

رابعها : قوله تعالى « يؤتكم خيرا » .

خامسها : قوله تعالى « مما أخذ منكم » .

سادسها : قوله تعالى « ويغفر لكم » .

فدلّت هذه الالفاظ الستة على العموم ، فما الموجب للتخصيص ؟ وأقصى ما في الباب أن يقال : سبب نزول هذه الآية هو العباس إلا أن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب « وإن يريدوا ، أي الأسرى » خيانتك ، أي بما أظهرها من القول « فقد خانوا الله ، بالكفر ونقض ميثاقه المأخوذ بالعهد » من قبل ، أي قبل بدوه فأمكن منهم ، يبدؤ قتل وأسرا فليتوقعوا مثل ذلك

إن عادوا ، والله عليهم حكيم ، أى بالغ الحكمة فهو يوهن كيدهم ويفلح عزهم .
ويروى أن المراد بذلك هو أبو عزة الجمحي ، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
في المن عليه بغير شيء لفرقه ثم خان ، فظفر به في غزوة حراء الأسد عقب يوم
أحمد أسيرا فاعتذر له ، وسأله في العفو عنه فقال : (لا يلدغ المؤمن من جحر
واحد مرتين) ولم يعف عنه .

٧٢ — إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنَ وَلِيَّتِهِم مِّن
شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِذَا اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ
الْأَنْصَارُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ يَبِينُكُمْ وَيُنْتِمْ مَيْثُوقُ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرَةً .

٧٣ — وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِمَعْثُومِ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ
فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ .

٧٤ — وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
ءَاوَا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مِّمَّنْ فَرَّ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ .

٧٥ — وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ
مِنْكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

في هذه الآيات الأربع بيان للصلات بين المهاجرين والأنصار وولاية^(١) المؤمنين بعضهم بعضاً من مهاجرين أوليين وأنصار ، ومهاجرين بعد الحديبية ، ومؤمنين في دار الكفر . . . ثم ولاية الكفار بعضهم لبعض . . . والمراد بالولاية هنا - التعاون في شئون الحياة ، والتناصر في القتال ؛ لاشتراك الحقوق والمرافق والمصالح ، حتى ليرث الولي وليه إن لم يكن له وراث ، ويكفيه إذا كان محتاجاً وبغيته حين يضطرب . . لا الولاية بولاية الإرث ؛ لأن المسلمين كانوا يتوارثون في أول الأمر بالإسلام والهجرة دون القرابة . وذلك أن السورة التي نزلت في بدر - كما قال ابن عباس وغيره - قد عالجت شئون الحرب والسلم ، فكان من الطبيعي أن تعالج علاقة المسلمين بعضهم ببعض ، وعلاقتهم بالكفار في الحرب والسلم على السواء ، ويقتضى هذا بطبيعة الحال أن تكون الولاية هنا عامة ، ليست مقصورة على حكم مدني جزئي ، من أحكام الأموال فقط . ولقد تحدثت عن المؤمنين بأنواعهم الأربعة ، فوصفت ثلاثة منها بغير ما في كل منها ، ليرتب على هذه الأوصاف إثبات الولاية له ، وما نغسب هذه الولاية هي ولاية الميراث فقط بأي حال ، فإن ولاية الميراث لا يحتاج إثباتها إلى كل هذا ؟ . . . وأنذرت الآيات المؤمنين إن لم يكن بعضهم أولياء بعض بوقوع الفتنة والفساد الكبير في الأرض ، وهو إنذار بشيء لا يترتب على عدم التوارث بحال ؟ إذ المال في ذلك الوقت لم يكن شيئاً ذا بال بجانب العقيدة ، فما كان اختلال نظام التوارث فيه ليحدث فتنة في الأرض ، ويسبب فساداً كبيراً . . . وفي الحديث عن النوع الثالث من المؤمنين - وهم المؤمنون الذين لم يهاجروا - قررت الآيات أنه ليس للمؤمنين من المهاجرين والأنصار شيء من ولايتهم ، وأن على هؤلاء المؤمنين أنفسهم أن ينصروهم في الدين إذا طلبوا منهم ذلك ، ضد قوم ليس بين المؤمنين وبينهم ميثاق . . . فجعلت لهم على المهاجرين والأنصار حقاً ليس لهؤلاء وأولئك عليهم ، وصبرت عن هذا الحق بصورتين هما الولاية والنصرة ، فهما إذن شيء واحد ، والولاية عامة إذن لأغصاة . . .

أما ولاية أولى الأرحام بعضهم لبعض ، فهي ولاية منشؤها الفطرة السليمة ، وفي تقرير هذه الولاية تقول الآية : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » ؛ فكل قريب ولى لقريبه إذن ، ولكن على أن يكونا مؤمنين في دار الإسلام ؛ لأن ذلك هو ما يقتضيه السياق ويستلزمه . نعم إن المؤمنين في دار الإسلام متناصرون متعاونون ، فهم أولياء دون قرابة ، وهذا هو ما تقرره الآيات من قبل . . لكنهم أكثر تناصرا وتعاوناً عندما يكونون أقارب ؛ يجمعهم رحم واحد ، وتربط بعضهم ببعض - إلى صلة الإيمان - صلة الرحم ، وهذا هو ما يشعر به (التفضيل) هنا . . إن صلة الرحم والبر بهم والشعور بأنهم أولى من سواهم بهذا البر وهذه الصلة - أمر توجهه الفطرة ، وقد تحمته الفريضة . . ثم هو (في كتاب الله) أى فى حكمه الذى كتبه على عباده المؤمنين ، وأكده عندما قال فى كتابه الحكيم فى سورة النساء : « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام . . » وأخيراً يختم الله سورة الأنفال بقول : « إن الله بكل شئ عليم » ، وإنه لو أوسع العلم ، عظيم الإحاطة بكل شئون المؤمنين والكفار ، فليعلم المؤمنون والكفار ذلك ، وليحسبوا حسابه . . يقول الله عز وجل فى هذه الآيات الأربع الكريمة :

« إن الذين آمنوا ، أى بالله ورسوله ، وهاجروا ، أى من بلاد الشرك وم المهاجرون الأولون هجروا أوطانهم وعشائرهم وأحبابهم ، حبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وجاهدوا ، أعداء الإسلام ، بأموالهم ، مهما كانت قليلة ، وأنفسهم ، بإقدامهم على القتال مع شدة الأعداء وكثرتهم ، وقدم المال لأنه سبب قيام النفس ، فى سبيل الله ، أى فى سبيل إعزاز دين الله ونشره والتسكين له والدفاع عن الرسول ، والذين آووا ، أى من هاجر إليهم من النبی وأصحابه ، فأسكنوهم فى ديارهم وقسموا لهم من أموالهم وعرضوا عليهم أن ينزلوا لهم عن بعض نساءهم ليتزوجوهن ؛ وهم الأنصار ، ونصروا ، أى الله ورسوله والمؤمنين ، قالوا هذين الوصفين الشريفيين فكانوا فى الذروة من المجد فى الدنيا والآخرة ، وإن كان المهاجرون الأولون

أعلى منهم لسبقهم في الإيمان الذي هو رأس الفضائل ولحلهم الأذى من الكفار زمانا طويلا ، وصبرهم على فرقة الأهل والأوطان ، أولئك ، أى المهاجرون والأنصار ، بعضهم أولياء بعض ، أى دون أقاربهم من الكفار ، وقد نزلت في الميراث ، فكانوا يتوارثون بالمهجرة ، فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون دون ذوى الأرحام حتى إذا كان فتح مكة انقطعت الهجرة ، وتوارث ذوو الأرحام حيث كانوا ، وصار ذلك مفسوخا بقوله تعالى ، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، والذين آمنوا ولم يهاجروا ، أى آمنوا وأقاموا بمكة ، مالكم من ولايتهم من شيء ، أى فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة ، حتى يهاجروا ، أى إلى المدينة ، وإن استعصروكم في الدين ، ولم يهاجروا ، فعليكم النصر ، أى فيجب عليكم أن ينصروكم على المشركين ، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ، أى عهد فلا تنصروهم عليهم وتفضوا عهدكم ، والله بما تعملون بصير ، في ذلك ترفيب في العمل بما حث عليه في الإيمان والهجرة وغير ذلك مما تقدم .. وفيه أيضا تزهيب من العمل بأضدادها ، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ، أى في النصرة لأن كفار قريش كانوا يخاضمون اليهود ، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاونوا عليه جميعا .. وبعضهم أولياء بعض كذلك في الميراث ، فيرث بعضهم بعضا ولا إرث بينكم وبينهم ، إلا تفعلوه ، أى ما أمرتم به من التواصل بينكم وتولى بعضهم لبعض حتى في الميراث . وقطع العلائق بينكم وبين الكفار ، تكن ، أى تحصل ، فتنة ، أى عظيمة ، في الأرض ، بضعف الإيمان وقوة الكفر ، وفساد كبير ، في الدين ، ولما تقدمت أنواع المؤمنين : المهاجر والتاجر والقاعد ، وذكر أحكام مواليتهم ، أخذ يبين تفاوتهم في الفضل بقوله تعالى : « والذين آمنوا ، أى بالله ورسوله وما أتى به » وهاجروا ، في الله وجهادوا في سبيل الله ، بما تقدم من المال والنفس وغيرهما فبذلوا الجهد في إزلال الكفار ، والذين آووا ، أى من هاجر إليهم ، ونصروا ، أى حزب الله ، أولئك هم المؤمنون ، أى الكاملون في الإيمان ، حقا ، أى لأنهم حققوا إيمانهم بتحقيق مقتضاه

من الهجرة والجهاد وبذل المال ونصرة الحق ، ثم وعدم الله عز وجل وعدا كريما بقوله تعالى « لهم مغفرة ، أى لزلاتهم وهفواتهم ، ولما ذكر تطهيرهم بالمغفرة ذكر تزكيتهم بالرحمة بقوله تعالى « ورزق ، أى من الغنائم وغيرها في الدنيا والآخرة » كريم ، أى لا تبعة ولا منته منه ، ثم الحق بهم في الأمرين من استلحق بهم ويتسم بسمتهم بقوله تعالى : « والذين آمنوا من بعد ، أى بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة » وهاجروا ، أى لاحقين السابقين ، وعن ابن عباس رضى الله عنهم أنهم من هاجر بعد الحديبية ، قال : « وهى الهجرة الثانية » وجاهدوا معكم ، أى من تجاهدونه من أعداء الإسلام ومن حزب الشيطان « فأولئك منكم ، أى من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار فلهم مالكم وعليهم ما عليكم من الموارث والمغانم وغيرهما ، لأن الوصف الجامع هو المدار للأحكام وإن تأخرت رتبته عنكم بما أفهمته أداة البعد « وأولو الأرحام ، أى ذوو القربات » بعضهم أولى ببعض ، قال ابن عباس : كانوا يتوارثون بالهجرة والإخاء حتى نزلت هذه الآية ، فبين الله تعالى بها أن سبب القرابة أقوى وأولى من سبب الهجرة والإخاء ، ونسخ بها ذلك التوارث « في كتاب الله ، أى القرآن ، وتمسك أصحاب أبى حنيفة رحمه الله بهذه الآية على توريث ذوى الأرحام ، وأجاب عنه الشافعى رحمه الله تعالى بأنه لما قال : (في كتاب الله) ، كان معناه في حكم الله الذى بينه في سورة النساء ، فصارت هذه السورة مقيدة بالأحكام التى ذكرها في سورة النساء في قسمة الموارث وإعطاء أهل الفروض وفروضهم وما يبقى فللمصبات ، فوجب أن يكون المراد من هذا هو ذاك فقط فلا يتعدى إلى توريث ذوى الأرحام « إن الله بكل شئ عليم ، أى إن هذه الأحكام التى ذكرتها وفصلتها كلها حكمة وثواب وضلاح ، وليس فيها شئ من العبث والباطل ، لأن العالم بجميع المعلومات لا يحكم إلا بالصواب ، ونظيره أن الملائكة لما قالوا « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » قال تعالى بجيا لهم : « إني أعلم ما لا تعلمون ، أى كما علمت بكوني عالما بكل المعلومات ، فاعلموا أن حكى يكون منزها عن الغلط .. فكذلك ما هنا .

هذه هي نهاية الربع الرابع والآخر من سورة الأنفال ، وقد تضمن
من الأصول الكريمة الجليلة ما يلي :

١ - الدعوة إلى السلام ، والحرص عليه ، والإيمان به ، والعمل
من أجله . . .

٢ - وعد الله عز وجل لرسوله الكريم بنصره نصراً مؤزراً على أعدائه
وخصومه ، حتى يكون هذا معجزة من الله ، كما كان تأليف الله عز وجل
لقلوب المسلمين على الرغم من اختلافهم إلى عصيات وأهواء وفرق متخالفة -
معجزة كذلك .

٣ - تحميس المسلمين ، ودعوتهم إلى الصبر والجلد والثبات والإصرار
في قتال المشركين ، وأن يصمدوا في المارك حتى لو كان الواحد من المسلمين
أمامه عشرة من المشركين ، فضلاً عن أن يكون أمامه اثنان .

٤ - تصريف أمر الأسرى ، وبيان الوجوه التي يعاملهم الرسول صلى الله
عليه وسلم بمقتضاها .

٥ - تحليل الأكل من الغنائم ، والانتفاع بها في مختلف وجوه الانتفاع .

٦ - مواصلة الأسرى الذين أخلصوا لله ووعدهم بتعويض الله الكامل
لهم عما بذلوه من فداء ، وتهديد الخائنين منهم تهديداً شديداً .

٧ - بيان الولاية بين المؤمنين بعضهم البعض الآخر ، وبين الكافرين
بعضهم البعض الآخر ، وبين أولى الأرحام .

وبذلك ينتهى الربع الأخير من هذه السورة ، وتنتهى باتتهائه سورة
الأنفال . . .

نظرة عامة في سورة الأنفال

(١)

سورة الأنفال اشتملت على خمس وسبعين آية ، تقع في أربعة أرباع أو نصف الجزء .. وتنظم أحكاما كثيرة وأصولا جلية ، وقواعد عامة لبناء الدول وعمرانها وحضارتها ؛ كما تنظم تحذيرا عما نزل بالأمم السابقة من عذاب ودمار ، ونصحا بالإقلاع عن الذنوب التي هي سبب غضب الله وعذابه .

(٢)

وقد رأينا في الربع الأول من سورة الأنفال ، كيف تحدث الله عز وجل عن غنائم الحروب الإسلامية المشروعة للجهاد في سبيل دينه الحق ، وأنها لله ورسوله .. ويدعو الله عز وجل المؤمنين إلى التقوى وإصلاح ذات البين ، وإلى طاعة الله ورسوله .. ثم يصف القرآن الكريم المؤمنين بصفاتهم الحقيقية الجدير بهم أن يكونوا عليها ، والجديرة بهم أن يتبعوها ويتصفوا بها : من خشية الله ، ومن إزيادهم إيمانا كلما سمعوا كتاب الله ، ومن التوكل على الله حق التوكل ، ومن إقامة الصلاة ، وأداء الزكاة .. ووعدهم الله عز وجل بالمغفرة والرزق الكريم في الدنيا والآخرة . ثم يتحدث الله عز وجل عن نصره للرسول وللمؤمنين في بدر الكبرى ، وعن هزيمته للشرك والمشركين .. ويدعو إلى الثبات في المعارك ، والصمود في وجه شدائد الحروب .. ويدعو المؤمنين إلى طاعة الله ورسوله ، وإلى ترك القرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب والازمات والشدائد .

وفي هذا الربع نداء ان جليلان المؤمنين ، فالنداء الأول هو : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ، وفي هذا أعظم النهي عن القرار من ميدان المعركة ، وقوانين الدول الحديثة تجعل جزم الفار من المعركة الإعدام فوراً دون تردد أو إبطاء .

والنداء الثاني هو قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأتمتعوا سمعون ، أمر الله عز وجل بطاعة الله ورسوله ، وأمر بالوقوف معه في المعركة ، وأمر بعدم الفرار .. وهذا كله من أعظم توجيهات القرآن الكريم في شأن الحروب .

(٣)

أما الربع الثاني من هذه السورة ففيه يذكر الله عز وجل المشركين ويصفهم بالدواب ، وهم على الحقيقة شر منها ، لأنهم لا يسمعون الحق ولا يعتبرون به ، ولا يعملون به . ويدعو الله عز وجل المؤمنين إلى الاستجابة لله والرسول ، والرسول لا يدعوهم إلا لما يحبهم ، وإلى الحذر من الذين لا تصيب الظالمين خاصة ، بل تؤثر على كيان الأمة عامة .. ويدعوهم الله عز وجل إلى التذكر بنعم الله عليهم ، إذ أيدهم بنصره وأعزهم وقد كانوا ضعفاء مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم . كما ينههم عن خيانة الله وخيانة اليهود والموائق . ويرشدهم إلى أن لا يغتروا بالأموال والأولاد ، فالأموال والأولاد قد تكون فتنة من الله . والله عنده أجر عظيم . ثم يطلب الله عز وجل من المسلمين تقوى الله ، فتقوى الله الحقة تكون وقاية لهم وحاجزاً يمنعهم من الشر ، وفرقاً يفرق لهم بين الحق والباطل . وبها يكفر الله عنهم السيئات ، ويغفر لهم الذنوب . ثم يذكر الله عز وجل رسوله بفضل الله عليه حين نصره وأعزه وحماه ومنعه من مكر المشركين ولإيذائهم واضطهادهم وكفرهم برسالاته ، ولجأهم وعنادهم واستمرارهم على مقاومة دعوته ، ويذكر الله عز وجل المشركين وكف كانوا يقابلون دعوة الإسلام بالسخرية والهزء ، وكيف كانوا ينفقون الأموال الطائلة في سبيل مقاومة الإسلام والمسلمين ، ويحذرم الله عز وجل من سوء المصير ، ويأمر الله عز وجل رسوله بقتالهم حتى يعودوا إلى الله وإلى الحق وإلى الدين المستقيم .

وفي هذا الربع ثلاثة فداءات جليلة من الله عز وجل للمؤمنين :

١ - يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحكيكم .

٢ - يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم .

٣ - يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ، والله ذو الفضل العظيم .

وهي كلها ذات مغزى جليل ، بل إن هذه النداءات هي أم شعائر الإسلام وأصوله وأركانه وقواعده .

والأمر الجليل الذي اشتمل عليه هذا الربع هو الاستجابة لله وللرسول إذا دعا المسلمين لما يحكيهم ، وهو أمر عظيم الأهمية ، كبير الخطر ، جليل الأثر . . . قاله عز وجل يأمر المؤمنين برسالة محمد عليه السلام أن يستجيبوا لرسوله إذا دعاهم ، وإن الرسول ليدعو المؤمنين إلى ما يحكيهم . فمن يرفض الدعوة إلى الحياة ؟ إنه يقول لهم : استجيبوا أيها الأحياء وأيها المؤمنون للرسول إذا يحكيكم . وإذن فالحياة التي يدعوهم إلى ما يمنحهم إياها ليست هي الحياة التي يشاركون في الاتصاف بها الكفار والدواب . وهذا الذي يدعوهم إليه الرسول فيحكيهم ليس هو الإيمان ، لأنهم لم يدعوا إليه إلا بسبب أنهم مؤمنون . ومع هذا لم يتفق المفسرون على معناه ، فتمدت أقوالهم فيه ، قيل : هو الجهاد في سبيل الله ، إذ هو الذي يكفل للمؤمنين حياة القوة والعزة والسلطان ، وهو الذي يحمي هذه الحياة ويصونها بعد أن يظفروا بها . وقيل : بل هو القرآن ، إذ هو والسنة الميمنة له وسيلة المؤمنين إلى الحياة ، وفيهما كل مقومات الحياة الحرة القوية الكريمة التي يدعو إليها الرسول . . . وقيل : بل هو الإسلام . والإيمان ، باعتبار ما كان يتجدد من الأحكام ، وثمرته في القلوب والأعمال ، وباعتبار ما في كلمة « استجيبوا » من قوة ومبالغة في الإجابة . . . وقيل : بل هو العلم بالله وسنته في خلقه ، وبأحكام شرعه ، وبالْحِكْمَةِ والفضيلة والأعمال النيلة التي تكمل بها الفطرة الإنسانية في الدنيا ، وبها تستعد

الحياة الأبدية في الآخرة .. وحقيقة يكفل الجهاد للمؤمنين حياة القوة والعزة ، ولكن لم لا يكون الجهاد عملا من أعمال كثيرة أمرت الآية بها ؟ وكانت الأحكام تتجدد على عهد الرسول فيزداد المؤمنون بمعرفتها والعمل بها حياة ، ولكن الآية لا تخاطب المؤمنين على عهد الرسول وحدهم .. وإذن فالرسول يدعو إلى القرآن وبيانه من السنة ، وإلى العلم بالله وما يستلزمه هذا العلم من عمل وخلق ... وفي كلا هذين للمؤمنين حياة ، لأن كليهما يغذى الروح ، ويهدي العقل ، ويوقظ الضمير ، ويقف نزوات النفس حيث ينبغي أن تقف .. إن المؤمن لا ينشد الحياة ، ولكنه ينشد شرف الحياة وسموها ... وهذه الغاية هي التي حرصت عليها ، ودعت إليها بقوة تعاليم الإسلام ومبادئه ، كما يقرها كتاب الله وتبينها سنة رسوله . فلنفزع إذن إلى كتاب الله كلما أحسنا أن مادبة الحياة تصدع رؤسنا ، ولنتنهل من سنة رسوله كلما أضفتنا صحراء هذه المادية ورمت قلوبنا بالظلمة (١) .

وفي هذا الربع أصل جليل آخر ، هو نهى الله عز وجل للمسلمين عن الخيانة ، وعن فتنه الأموال والأولاد حتى يحدروها ... والوفاء بالأمانة وعدم الافتتان بالمال والولد ، والله عز وجل إذ يحذر المسلمين من الخيانة ، ينهى عن خيانتهم لله والرسول ، وعن خيانتهم لأماناتهم ... فالأمانة التي يجب أداؤها لله ورسوله ؟ وما أماناتهم ؟ .. قيل : الأقرب أن خيانة الله غير خيانه رسوله ، وخيانة الرسول غير خيانة الأمانة ، ولقد فسرت الخيانة لله ورسوله بأنها تعطيلهم الفرائض والسنن ، أو إحصارهم غير ما يظهرون ، أو غلوهم في الغنائم . وروى عن ابن عباس أنه قد فسر خيانة الله بترك فرائضه وارتكاب مفضيته ، والأمانة بكل ما اتصفت الله عليه العباد ... واعتمد كثير من المفسرين على ما روى من أسباب نزول الآية وهي كثيرة متضاربة : فهذا جابر يروي أن السبب هو أن رجلا من المنافقين كتب إلى أبي سفيان : إن

محمد أريدكم بخذوا حذركم . بعد أن أعلم الله رسوله بمكان أبي سفيان ، فأعلم به الرسول المؤمنين وأوصاهم بكتفائه . وهؤلاء عبد الله بن قتادة والزهرى والكلبى والسدى وعكرمة - يروون أن السبب هو حادثة أبي لبابة المشهورة ، مع بنى قريظة من اليهود . وهذا أبو بكر الأصم يحكى عن الزهرى والكلبى - أيضاً - أن السبب فى نزولها هو حاطب بن أبى بلتعة ؛ فقد كتب إلى أهله لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم . وسواء أصححت هذه الأسباب أم لم تصح - فإن السبب لا يقيد اللفظ العام بحال ، والله ينهى المؤمنين هنا عن خيانه : أى عن تعطيل فرائضه ، وتعدي حدوده ، وانتهاك عارمه التى بينها لهم فى كتابه . . . وينهاهم عن خيانة الرسول : أى عن ترك سنته إلى غيرها والانصراف عن بيانها . لكن كتاب الله إلى أهوائهم ، وخائفة أمره إلى أوامر أمرائهم . وينهاهم عن خيانة أمانتهم فيما بينهم وبين أولياء أمورهم من الشئون السياسية والحربية ، وفيما بينهم بعضهم مع بعض من المعاملات : مالية واجتماعية وأدبية ؛ فقد ورد فى الحديث ، المجلس بالأمانة ، ، وروى : إذا حدث الرجل بحديث ثم انقضت فهو أمانة ، وأطلقت الأمانة فى الأحاديث على الطاعة ، والعبادة ، والودعة ، والثقة . فكل ما يجب حفظه من الحقوق المادية والمعنوية أمانة يجب على المؤمن الوفاء بها ، وعدم نقضها . ولقد روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان ، زاد مسند » وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ، ، فهل يدرك أولئك الذين يخفون الأمانات أى جرم شنيع اقترفوا ؟ وفى أى مكان سحبق وضعوا أنفسهم (١) ١٢

وقول : إن الحديث الشريف : « كلكم راع ومسئول عن رعيته » يفسر الأمانة المرادة هنا تفسيراً واضحاً .

والأصل الثالث من الأصول التى اشتمل عليها هذا الربع هو قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم . »

فإنه عز وجل يضع للمؤمنين هنا دستوراً^(١) شاملاً يأمرهم به ، ولما سيمنهم إياه إن هم أطاعوه .. أما الأوامر ، والنواهي ، وكل ما يعبد به - فتجتمعها كلمة (التقوى) .. وأما الجزاء على التقوى فتوزع في هذه الدار كلفة الفرقان ، ، ويحمله في الدار الآخرة تكفير السيئات ، وغفران الذنوب ، وفضل الله العظيم . . . ولقد أطلقت هنا مادة التقوى فلم تقيد ، وعمت كلمة (الفرقان) فلم تخصص ، وحيال هذا الإطلاق والتعميم لا نجد بداً من الحديث عن الكلمتين : فأما التقوى - وهى من الوقاية - قال العلماء : إنها عبارة عن ترك جميع الذنوب والمعاصي ، وفعل ما يستطاع من الطاعات ، وقد أمر الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه باتقائه ، وباتقاء النار ، وباتقاء الشرك والمعاصي ، وباتقاء الفتن العامة في الدول والأمم ، وباتقاء الفشل والخذلان في الحرب ، وباتقاء ظلم النساء - أى باتخاذ وقاية دون هذا كله - ثم بين أن العاقبة في إرث الأرض للبتقين ، وأن الجنة في الآخرة لهم كذلك ، ووعدهم بأن يجعل لهم مخرجاً ، وبأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون ، وبأن يكفر عنهم سيئاتهم ويعظم أجورهم . . . وأما الفرقان فهو الحكمة التى قال فيها ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً . : هو ملكة من العلم تمكن بواسطتها التفرقة بين الحق والباطل ، وبين الحجة والشبهة ، وهذه الملكة هى نور البصيرة . . أو هو النصر على النفس والهوى والشيطان ، وعلى كل عدو ، لأنه يفرق بين الذلة والعزة ، وبين العبودية والحرية ، وبين الضلال والهدى ، وبين البطل والمحق . . . وقد أطلق على أشهر الكتب الإلهية وهى التوراة والإنجيل والقرآن ، ثم غلب على القرآن ؛ لأن كلام الله تعالى يفرق في العلم والاعتقاد بين الإيمان والكفر والحق والباطل ، وفي الأحكام بين العدل والجور ، وفي

الأعمال بين الصحيح والفساد والخير والشر . كذلك أطلق على يوم بدر في هذه السورة ؛ لأن هذا اليوم فصل بين عهدين : بعد الله من يتقيه بأن ينير بصيرته ، ويمنحه تلك الملكة التي تميز - في كل شيء - بين ما ينبغي وما لا ينبغي . ثم يعده مع ذلك بأن يستر ذنوبه ، ويصفح عن عقابه عليها ، فلا يؤاخذ بها ، إذ لا عصمة إلا للأنياء .. ثم يعده ثالثاً إذ يقول : « والله ذو الفضل العظيم » ومن أولى بهذا الفضل من مؤمن يتقيه ، فلا يقترب ذنباً ، ولا يخالف أمراً ؟ « يا أيها الذين آمنوا إن تقنوا الله ، في كل ما يجب أن يتق ، بمقتضى دينه وشرعه ، وبمقتضى سنته في نظام خلقه » يجعل لكم فرقانا ، أى نوراً في قلوبكم تفرقون به بين الطيب والخبيث ، أو نصراً على أعدائكم يفرق بين الحق والمبطل ، أو مخرجاً من الشبهات « ويكفر عنكم سيئاتكم » بسترها في الدنيا ، « ويقفر لكم » هذه السيئات وغيرها في الآخرة ، « والله ذو الفضل العظيم » ، فإن يعن بشيء على من يتقيه ، وهو صاحب الفضل العظيم ، إذ يجازى على التقوى بغفران الذنوب .

(٤)

أما الربع الثالث من سورة الأنفال ففيه يتحدث الله عز وجل عن الغنائم وطرق توزيعها : الخمس للقائد الأعلى رسول الله (أو خلفائه) ولصالح الدولة بحيث تصرف على الفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والباقي يصرف للجيش الفاتح .. ثم يذكر الله عز وجل المؤمنين بفضله عليهم ، ونصره لهم ، وإعرازه لإيامهم ، والمحنة شديدة « والأزمة طاحنة » ، والأعداء والمشركون في بدر يحيطون بالمسلمين من كل جانب ؛ ويفيض القرآن الكريم في وصف ما أمد الله عز وجل به المسلمين من قوة معنوية في الحرب ، ومن تثبت لهم في الحروب ، ومن إمداد روحى لهم بالعون والنصر .. وينادى الله عز وجل المؤمنين بالثبات في المعركة ، والصمود في الزلزال ، وبأن تكون عامرة بذكر الله والسيوف متشابكة ، والصفوف متقابلة ، وأن يستمروا على طاعة الله ورسوله ، ويكون أمرهم في الحرب الاتفاق والوحدة والتعاون والتناصر ، بل وفي غير الحرب أيضاً ، وينهاهم عن التنازع والفشل والاختلاف

على قائدهم لأن ذلك من أسباب الهزيمة .. وأمرهم كذلك بالصبر في القتال ،
فإنه عز وجل ، صونه وتأيدته مع الصابرين .. نداء كريم اشتمل على أصول
جليلة لازمة لبناء الأمة الإسلامية : من الثبات في المعارك ، ومن ذكر الله
في الأزمات ، ومن طاعة الله ورسوله في الحرب وفي السلم أيضاً ، ومن التمسك
عن التنازع والاختلاف والفرقة ، لأن ذلك من أسباب الفشل والهزيمة ،
ومن أمر بالصبر ؛ فإنه مع الصابرين .. نداء إلهي وما أرفعه من نداء ،
وتوجيهات سماوية وما أكرمها من توجيهات . لو حاولنا الحديث فيها وشرحها
لأخذنا ذلك عشرات الصفحات .

ثم ينهى الله عز وجل المؤمنين عن أن يتشبهوا بالمشركين في البطر والرياء
والغرور والصد عن سبيل الله ، ويتحدث حديثاً طويلاً عن المشركين
والمناقضين وموقف هؤلاء وهؤلاء ، في بدر ، وعن جزائهم في الآخرة عند
الله وعقابه الشديد في النار حيث عذاب الحريق ، بما قدمت أيديهم ، وبما
جنوا على أنفسهم ، وبما عرضوا له حاضرم ومستقبلهم من غضب الله
وسخطه .. حيث قاوموا الإسلام ورسوله الكريم مقاومة طاغية باغية ..
ثم يقرن الله عز وجل بين المشركين وبين الفراعنة والأمم القديمة البائدة
كما د وثمود وأهل مدين ، إذ أهلك الله المشركين في بدر ، وأهلك فرعون
وقومه في اليم ، كما أهلك عاداً وثمود وأهل مدين وغيرهم من الأمم التي كفرت
برسالات الله ، وخرجت على رسل الله ، وأعلنت الحرب على التوحيد ..
وهنا يبين الله عز وجل أن هذه الأمم تستحق ما نزل بها ، وأن الله عز وجل
لم يكن ليهلك أمة إلا إذا خرجت عن أمر الله ونواميسه وشرائعه ، وأنه
تعالى لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على شعب من الشعوب فيحل مكانها الجذب
والفقر ، حتى يغير هذا الشعب ما بنفسه من صلاح وطاعة وامتنال واستعداد
للإيمان ، فيقاوم الرسل والرسالات ، ويصد عن سبيل الله والدين الحق ،
وأن الله لا يهلك الأمم إلا بسبب ذنوبها ومعاصيها وكفرها وخروجها على
أمر الله .. وقد حدث ذلك لآل فرعون كما حدث للأمم من قبل ، أهلك آل

فرعون غرقا ، وكان في مصرع فرعون ومصرعهم عبدة ماثلة للناس في كل مكان لو اعتبروا . . وقد ذكر الله عز وجل ذكر مصرع آل فرعون ، وذلك لسبب ملحوظ هو أنه عز وجل ذكر فرعون وآله مع بقية الأمم التي كفرت برسالات الله فأهلكهم الله . . ولما كان أمر فرعون وقومه وحادث إغراقهم في اليم أمرا عجيبا ، ولما كان عبدة للمعتبرين ، ولما كان معجزة ضخمة دالة على قدرة الله وعظمته أعاد ذكر آل فرعون ، كذبوا بآيات الله وكذبوا موسى نبي الله ؛ فأهلكهم الله بذنوبهم وأغرق فرعون وآله ، وكلا كانوا ظالمين . .

ثم يشبه الله عز وجل المشركين بالدواب التي لا تمي شيئا ، ولا تفهم أمرا ، ولا تعقل قليلا ولا كثيرا ؛ كفروا ، ونقضوا العهد ، فجزاؤهم التشريد في الحرب على يدي محمد وأصحابه ، وفي الآخرة لهم عذاب شديد .
ويذكر الله عز وجل اليهود التي بين الرسول وغيره ، وأنه إذا خاف من قوم خيانة كان له أن يخذل اليهود التي بينه وبينهم ، فانه لا يجب الحثايتين . وهم ليسوا بمعجزى الله ورسوله . . ويأمر الله عز وجل المؤمنين بالاستعداد للحرب الدائم للملاقاة خصوم الإسلام وأعدائه ، ولتوقيع الهزيمة بهم في كل مكان ، وأن ينفقوا في سبيل التسليح وتقوية الجيش كل ما يستطيعون ، وسوف يخلف الله عليهم أكثر مما أنفقوا ، وبما كانوا ينفقون .

(٥)

والزبح الرابع تضمن كذلك أصولا جليلة أهمها :

- ا - الدعوة إلى السلام وحث المسلمين عليه وإلزامهم به .
- ب - الثقة بنصر الله للمؤمنين الصادقين ، فانه دائما مع المخلصين العاملين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم .
- ج - التذكير بنعمة الله على المسلمين حين أيدهم بنصره ، وحين جمع قلوب المسلمين في وحدة واحدة ، وتآلف قام ، وانفاق كامل . . فوحدة المسلمين التي تمت في عهد الرسول بين قبائل متعادبة متخاصمة كان أمرها عجيبا

كل العجب ، ولو كانت استجابة طبيعية لمنطق الأشياء لما تمت إطلاقا ،
لأنه لم يكن هناك ما يبررها ، إنما كانت معجزة من الله لا تحدث إلا
بجموده ورعايته .

و - تثبيت قلوب المؤمنين في المعارك والحروب من أجل الإسلام
والرسالة والرسول ، وفرض صمود المسلمين مهما كانوا قلة لأعداء الإسلام
مهما كانوا كثرة .

هـ - بيان ما يجب أن يتبعه الرسول صلوات الله عليه في شأن أسرى
جدر ، مما كان قاعدة لمعاملة الأسرى في كل حرب إسلامية صغيرة أو كبيرة .

و - بيان الولاية العامة والخاصة بين المؤمنين : من المهاجرين ،
والأنصار ، ومن القاعدين في مكة عن لم يهاجروا . . وبيان منزلة المهاجرين
والأنصار عند الله والملائكة وفي الدنيا والآخرة .

ز - تقرير حق الولاية والميراث بين ذوى الأرحام .

سورة الأنفال

والأصول الحضارية في الإسلام

(١)

سورة الأنفال مدنية ، من وحى السماء في المدينة ، وكان للجمع الإسلامي الجديد في المدينة مشاكله ومعضلاته ، ومن عجب أن تكون أوجه علاج هذه المشكلات أو أغلبها قد ذكر في هذه السورة ، التي سميت باسم الأنفال ، أي الغنائم ، وهو اسم عجيب - شأن أسماء سور القرآن الكريم ، وكان الشأن أن تسمى سورة النصر ، أو سورة السلام ، أو سورة المهاجرين ، أو سورة بدر ، أو سورة الأنصار ، أو سورة الحرب ، أو غير ذلك من الأسماء ، ولكنها سميت سورة الأنفال ..

(٢)

وهذه السورة الكريمة تضع أصولاً حضارية كثيرة للجمع الإسلامي ..
وإن شئت فاقرأ :

- ١ - فاتقوا الله ، وأصلحوا ذات بينكم ، وأطيعوا الله ورسوله .
- ٢ - إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ... إلى آخر هذه الصفات .
- ٣ - يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار .

٤ - يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ، وأطيعوا الله ورسوله ، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، واصبروا إن الله مع الصابرين .

- ٥ - يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ...
- ٦ - يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم .
- ٧ - يا أيها الذين آمنوا لا تخفوا الله والرسول وتخفوا أماناتكم وأنتم تعلمون ، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم .
- ٨ - يا أيها الذين آمنوا إن تقوا الله يجعل لكم فرقانا ، ويكفر عنكم سيئاتكم ، ويغفر لكم ..
- ٩ - قل للذين كفروا إن يفتنوا يغفر لهم ما قد سلف ، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين .
- ١٠ - وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله لله ، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير .
- ١١ - واعلموا أنما غنمتم ... الخ .
- ١٢ - ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
- ١٣ - فإذا تقفتم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم لمعلم يذكرون .
- ١٤ - ولما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين .
- ١٥ - وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ... الخ .
- ١٦ - وإن جنحوا للسلم فاجنح لها .
- ١٧ - يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال .
- ١٨ - ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض .
- ١٩ - فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً .
- ٢٠ - واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة .

٢١ - وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .

(٣)

وسوف نعرض هنا لبعض الأصول في هذا المقام .. وذلك على سبيل
الإيجاز ..

الإسلام دين إنساني عام :

نعم إن الإسلام دين الإنسانية عامة ؛ وكما كان دين الإنسانية في ماضيها ،
فسوف يظل دين الإنسانية في حاضرها وفي مستقبلها أيضاً بإذن الله ..
يقول برنارد شو الكاتب الفيلسوف الإنجليزي - من حديث له في رسالة
انجليزية تحت عنوان « نداء للعمل » كشف فيه القناع عن عقيدته في صلاحية
الإسلام لجميع الأمم ، وفي كل الأقطار التي تدخل فيها في أى مكان وزمان .
وقد قال ذلك الحديث أثناء سياحته في بمباي : « لقد وضعت دائماً دين محمد
فوضع الاعتبار السامى بسبب حيويته المدهشة ، فهو الدين الوحيد الذى
يلوح لى أنه حائز أهمية الهضم لأطوار الحياة المختلفة ، بحيث يستطيع أن يكون
جذاباً لكل جيل من الناس .. » لا مشاحة في أن العالم يعلق قيمة كبيرة على
قبوات كبار الرجال . ولقد تنبأت بأن دين محمد سيكون مقبولا لدى أوروبا
غدا ، وقد بدأ يكون مقبولا لديها اليوم . وقد صور ألكسندروس القرون
الوسطى الإسلام بأحلك الألوان ، إما بسبب الجهل ، أو بسبب التعصب
الذيمن . « ولقد كانوا في الواقع يمرنون على كراهية محمد وكراهية دينه ،
وكانوا يعتبرونه خصماً للسبح . ولقد درسته باعتباره رجلاً مدهشاً ، فرأته
بعيداً عن خصامة المسيح ، بل يجب أن يدعى منقذ الإنسانية . وإنى لأعتقد بأنه
لو تولى رجل مثله دكتاتورية العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة
تجلب إلى العالم السلام والسعادة للذين هو في أشد الحاجة إليهما . ولقد
أدرك في القرن التاسع عشر مفكرون مخلصون أمثال كارليل وجوته

وجيون القيمة الذاتية لدين محمد ، وهكذا وجد تحول حسن في موقف أوروبا من الإسلام . ولكن أوروبا في القرن الراهن تقدمت في هذا السيل كثيراً ، فبدأت تمسح عقيدة محمد . وفي القرن التالي ربما ذهبت إلى أبعد من ذلك ، فاعترف بفائدة هذه العقيدة في حل مشاكلها . فهذه الروح يجب أن تفهموا نبوءتي . وفي الوقت الحاضر كثيرون من أبناء قومي ومن أهل أوروبا قد دخلوا في دين محمد ، حتى ليكن أن يقال : إن تحول أوروبا إلى الإسلام قد بدأ . .

وليس برنارد شو أول من شعر بهذا ، فقد سبقه كثيرون وعلى رأسهم جوته الفيلسوف الألماني المشهور ، وهو يعتبر من أكثر رجال الألمان علماً وعقلاً وبعد نظر . يؤثر عنه - بعد أن درس الإسلام فأعجبه - قوله : « إذا كان هذا هو الإسلام فنحن إذاً فيه » . وليس يخفى أن الألمان في ذلك العهد كانوا مظهر الثقافة العلية بكل ما فيها من مفيد وطريف . وبما بلغت نظر الباحث الاجنبي في حديث الفيلسوف الإنجليزي قوله : « إن أوروبا ربما اعترفت بالعقيدة الإسلامية علماً لحل مشاكلها » . وقوله قل ذلك : إنه لو تولى رجل على مثل صفات محمد صلى الله عليه وسلم دكتاتورية العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب إليه السلام والسعادة للذين هم في أشد الحاجة إليهما ، فهذه الأقوال ليست ملقاة على عواهنها ، ولكنها ثمرات بحث وتحليل وتفكير ، فإن القرآن الكريم أرسد لكل مسألة من مسائل الاجتماع حلاً مقبولا لا بدع للإفراط والتفريط سيلا إلى العبث بالاجتماع ، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق ذلك النظام الإلهي على الأحاد الذين اتبعوه ، فألف منهم أمة ما غلت تنمو وتشتد وترقى الدرجات العلى في كل مجال من مجالات النشاط العقلي والمادي ، حتى انتهت إليها زعامة العالم قروناً متوالية . فكيف لا ينجح في معالجة أدواء العالم الحديث رجل يقوم على قدم محمد ، فيطبق عليها ما أرسده القرآن الكريم لكل منها من علاج حاسم ؟

وإذا صح هذا على الأمة الإسلامية الأولى ، وصح على الأمم الأوربية

الحديثة ، أفلا يكون أصبح على الشعوب الإسلامية الراهنة ، فسترد به مجدها الضائع ، وتستعيد مجدها الزائل ، وتصبح جدرة بالانتساب لأسلافها الأولين؟ إن أكبر المسائل الاجتماعية التي تهدد مدينة أوروبا في العصر الراهن المسألة الاقتصادية ، فإن النظام الرأسمالي المتطرف الذي يقوم عليه الغرب قد استدعى في الأزمنة الأخيرة أن يتولد في السواد الأعظم من شعوبه ميول ثورية لا تقف مطالبها عند حد ، وما نجمت المذاهب الاشتراكية التي تبني نظرياتها على الأصول الاقتصادية إلا لترجم عن هذه الميول الثورية ، وقد نجمت هذه المذاهب في جمع كلمة العمال والفقراء وتعبثهم تعبثه صالحة للنضال والثبات ، فإكان أثره تحسين حالة المحرومين من المال بعض التحسين ، ولكن هؤلاء لا يزالون يرون أن لهم حقوقا على المجتمع أكبر مما رضخت لهم به تلك الحكومات . ولما كان من شأن الأمراض الاجتماعية أن تستشري وتعطل إذا لم تستأصل جراثيمها ، فإن هذه المذاهب الاشتراكية بما تطرفت في مزاعمها ، وتبسطت في مدعياتها ، قد استحالت إلى برامج انقلابات خطيرة تهدد وطاتد المجتمعات بالدك عند سnoch أقرب الفرض ، وقد أفضى التناهي بعضها إلى الشيوعية البحتة . هذه حالة تعتبر على أقصى حد من الخطورة ، وتؤدي إلى تدهاى بناء المدينة الغربية وسقوطها عند أول صدمة ، فإذا لم تسعف بالعلاج الفعال السريع التأثير فقد لا تبقى ولا تذر . وهل لهذه الحالة من علاج معقول غير النظام الذي أرسده الإسلام لمثلها منذ نحو أربعة عشر قرنا قبل أن توجد المجتمعات الأوروبية الحالية ، وقيل أن تستحيل المسألة الاقتصادية فيها إلى هذه النتيجة المزعجة ؟ نعم : لقد شرع الإسلام للعالم نظاما تعاونيا حكيمافيه كل مافى المبدأ الرأسمالي من حزن ونافع ، وكل مافى المذاهب الاشتراكية من حق وواجب ، فجاء نظاما حاصلا على جميع مزاي المذهيين دون أن يلتاث بشيء من مساوئهما .

والإسلام دين اشتراكي تعاوني بطبيعته ومبادئه . يقول الرسول الأكرم :
« من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل زاد

فليجد به على من لا زاد له ، ويقول : ما آمن بي من بات شعبان وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم ، ويقول : من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع وبخامس . وأخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار ، أى بين الفقراء والأغنياء ، وبين المشردين عن أوطانهم وأموالهم والمقيمين في وطنهم ومالهم وأهلبيهم . وكان يقول : يا معشر المهاجرين والأنصار ؛ إن بين إخوانكم من ليس له مال فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة . وعن جابر بن عبد الله قال : كان لرجال منا فضل أرض ، فقالوا يؤاجرها بالثالث أو الربع أو النصف ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها أو يمتنها ولا يؤاجرها لياه .

وقد شرع الإسلام نظام الوقف لتكون الأرض أو العقار ملكا للجمهور وتصرف في مصارف الخير والإحسان . . وفوق ذلك فقد حرم الاحتكار ، احتكار الأقوات العامة ؛ وما يشبهها من موارد الثروات العامة . كما حرم الربا ، حرمة لأنه مظهر للآثرة والآفانية وحب الذات ، فالفقير الذى يفترض منك جنيتها لا يصح أن تأخذه منه جنيتها وربما أو ثلثا أو نصفها وإلا كانت نفسك جشعة لا تعرف معنى الدين والإيثار والإنسانية . . وأوجب الزكاة ، وحارب أبو بكر العرب حين منعوها واعتبرهم مرتدين .

وفرض الصدقات والإحسان ، ونهى عن أكل أموال الناس بالباطل ، وعن الطمع نيا في أيدي الناس . وطالب بإعطاء الناس حقوقهم ، وإعطاء الأجير أجره ، وبإيداع الأغنياء أموالهم في أيدي الفقراء ليعملوا بها على أى لون من ألوان العمل والتصرف ، شركة أو مضاربة أو مزارعة أو مساقاة . وشرع نظام القرض والوديعة والإعارة والوصية والهبة . . وفرض فرائض الميراث . . أوليس كل ذلك خطوة حاسمة لتقريب مابين الطبقات والمحاربة الفقر وعلاجه علاجا حاسما . ولخلق جو من المودة والتفاهم بين الفقراء والأغنياء ، ولتشر روح من السماحة والإعلاء والتعاون ؟ . هذا وغيره من

مبادئ الإسلام الخالدة هو الاشتراكية بأجل معانيها وأروع أهدافها وأسمى غاياتها وألوانها . اشتراكية تحارب الرأسمالية الجشعة المنتمرة ، وتحارب الشيوعية المتلصصة المتذبذبة ، وتحارب الماركسية المتطرفة الخفاه ، وتحارب القوضى فى المجتمع ، وتقتل بذور الشقاق والخلاف والعداوة بين الناس والطبقات . اشتراكية هى العدل والتعاطف والمحبة ، وهى الإيثار والتضحية ، وهى تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ، وهى الألم لشقاء الناس والبذل لما فى اليد ومساعدة كل ذى محتاج . اشتراكية لا تدع لذى ألم ألما ، ولا لذى حاجة حاجة ، ولا لذى كربة كربة . . . من فرج عن مؤمن كربة من كربة الدنيا فرج الله عنه كربة من كربة يوم القيامة .

اشتراكية مبدؤها : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .
و « عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به » ، فإن هذا من قول برنارد شو أحد فلاسفة الغرب : « لا تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به » ، ووصيتها : « ما زال جبريل يوصينى بالجوار حتى طننت أنه سيورثه » ، فإن من هذا قول برنارد شو : « لا تحب جارك كما تحب نفسك ، فإنك إن كنت سعيدا بنفسك فإن ذلك قحة ، وإن كنت على العكس فإن ذلك ضرر . اشتراكية ما أجل منهاها . وأدق مغزاها ، وأعظم أهدافها وغاياتها .

ولقد آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار ، وحجج عمر على قريش أن يهاجروا إلى الأراضى المفتوحة حرصا على امتلاكها حتى لا يضيقوا على عباد الله فقال : ألا وإن قريشا يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده . ألا فأما وابن الخطاب حتى فلا ، والإيثار وحض القرآن الكريم عليه معروف : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ، وقد جعل الله تعالى فى الله وللرسول ولذئ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لثلا يستأثر به الأغنياء وحدهم فقال : « ما آفاه الله على رسوله من أهل القري فقه وللرسول ولذئ القربى واليتامى

والمساكين وابن السبيل ، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب .

كل هذا من من مظاهر اشتراكية الإسلام العادلة ، وشرعته السمحة البرة الرحيمة بالناس والفقراء والمجتمع ، إن الإسلام مكن للحرية يوم غرس عقيدة التوحيد في القلوب ، ويوم علم المسلم أن لا يذل إلا لله ، وأن لا يستعين إلا بالله ، وأن لا يتوكل إلا على الله ، وأن لا يشعر بجلال أو كبرياء إلا لصاحب الجلال الكبير المتعال ، ويوم حارب كل ناله كاذب للأعداء ، الذين ظهروا في تاريخ الإنسانية ، متألهين متجبرين ، وتبعم الناس جاهلين ، أو مخدوعين : وإن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتية يوم القيامة فردا ، ولقد كان صاحب الرسالة أكبر معلم لحرية الفكر يوم نادى في عاصمة الوثنية بتوحيد الله ، ويوم صبر على الأذى في سبيله ، وتحمل العنت لإبلاغ الرسالة ، وإزاحة العوائق من طريقها ، وهل كانت هجرته إلا تقريرا لحرية العقيدة ؟ وهل كانت حرورية التي صبحت دعوته إلا دفاعا عن حقوق الإنسان ؟ وعن حق كل امرئ أن يعتق ما يطعن إليه من آراء تتفق مع الفطرة السليمة ، من أجل ذلك شرع القتال ، وقال القرآن الكريم : « وقالوا لمحق لانسكون فتنة ، ويكون الدين كله » ، والفتنة استخدام القوة في مصادرة الآراء الصحيحة ، واضطهاد المبادئ السليمة ، وكما أقام الإسلام بناء المجتمع على الحرية الصحيحة ، جعل العدالة أساسا للشرعية ليطمئن إلى برها وسماحتها العدو والصادق ، ويصل إلى حقه في ظلها القوي والضعيف ، ولقد شرحت في موقف سابق ، كيف كان عامة الناس يقاضون الخلفاء أنفسهم أمام قضاة المسلمين ، فلا يستكشف الخلفاء أن يحضروا مجلس القضاء . ولا يترددون في تنفيذ ما يلزمون به من حقوق . العدالة في القرآن ، تتضاءل أمامها روابط النسب مهما قربت ، وفوارق الدين مهما بعدت ، « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » . « الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ، وإن استنصروكم في الدين

(٩- نصيب القرآن لفتح ١٠)

فعلينا النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ، . فانظر كيف سادت العدالة منطلق القرآن ، وجعلت للعبود حرمة لا تضعفها وحدة الدين . وقد كان النزاع يقع بين أهل الكتاب وحكام المسلمين ، فيقفون جميعاً في ساحة القضاء ، فلا تعلو إلا كلمة الحق ، وصوت الحجّة . ولو كان في ذلك خذلان المسلم الحاكم وانتصار الكتّابي الضعيف . . والقرآن الكريم أول دستور أهدر التفاوت بين الطبقات ، وجعل اختلاف الألسنة والألوان مجرد آية من آيات الله في الخلق ، فليس هناك جنس أفضل من جنس ولا لون أكرم من لون . وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم : صهيب الرومي . وبلال الحبشي . وسلمان الفارسي ، وكان الرسول عليه السلام يقول « سلمان منا آل البيت » . نعم علم الإسلام أبناءه ، أن أصلهم واحد ، وأن الحقوق والواجبات موزعة بينهم على السواء ، وأن السوق والعطاء أمام تعاليم الدين ، وموازين الحساب ، وفي ميادين العمل سواء ، لا يفضل أحد منهم أحداً إلا بالتقوى والخلق الكريم . ومن أروع ما حفل به القرآن ، حفظ التوازن بين الطبقات تأكيداً للتضامن الاجتماعي الذي يشد بناء الأمة شداً محكمًا ، فلا تتساقط منه لبنة ، أو تحدث فيه ثغرة . فالغنى في نظر القرآن وظيفة اجتماعية ، وصاحب المال يحاسب على تصرفه فيه ، وتناط به حقوق الدولة أن تسأله عنها ، وقد فرض الله الزكاة وجعلها من أركان الإسلام : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها ، وهناك حقوق لا تقل في خطرها عن الزكاة . » وقد قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في المال حقاً سوى الزكاة ، وأوضح القرآن الكريم هذا الحق مبيناً حقيقة البر ، وعناصر التقوى ، ودلائل صدق الإيمان ، فقال : « وآت المال على حبه ذوى القربى ، واليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، والسائلين ، وفي الرقاب ، وأردف هذا بقوله : « وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة » . فإسعاف المنكوبين ، وإغاثة الملهوفين ، حق على من صادفهم في أزمته ولو كان قد أدى زكاة ماله ، وهذا من أنواع الماعون ، الذي جعل الله الويل للماعية ، واعتبرهم مكذّبين بالدين « الذين هم يراؤون ويمنّعون الماعون » . وقد بين رسول الله صلوات الله عليه أن إكرام الضعيف المنقطع عن أهله وماله ، حق

لله على من نزل بهم ، وهذا الحكم من دعائم المروءة ، وروافد الخلق الفاضل في المجتمع ، وقد بلغت حساسية الإسلام المرفهة بأوجاع الناس وأحزانهم أن رصد من مال الزكاة ما تسد به ديون الغارمين العاجزين ، وذلك مالا نظيره له في شرائع البشر . وإذا عم البلاد قحط جارف ، لم يبق لصاحب مال حق في الانفراد به ، بل تضع الدولة يدها على الطعام ليستفيد منه الجميع على السواء . وإن الأشعرين إذا أملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم . . . حدثوني إذا بعد هذا الذي سمعتم ، ما هي الاشتراكية الحديثة التي ضمنت للناس ما ضمن الإسلام من سماحة . . . وإنكم لتعلمون بما ذكرنا أن الحقوق التي قيدت بها الملكية ليست في نظر الإسلام هينة ، ولكنها نظام مفروض يقا تل دونه الإسلام ، وعصمة الدماء والأموال مقرونة بأداء هذه الحقوق ، كما قررها عليه صلوات الله ... وآمنوا بالله ورسوله ، وأتفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه . فالذين آمنوا منكم وأتفقوا لهم أجر كبير . . من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ، وله أجر كريم .

وقد أتى الإسلام بنظام حكم يقر رؤوس الأموال الفردية من ناحية ، ولا يفضي عن المحرومين منها ، فيفرض لهم حصة سنوية منها من ناحية أخرى . فكان هذا الحل كما ترى وسطا جامعاً لمزايا كل من النظامين الاقتصاديين ، وغالصة من عيوبهما ، تنحسم به مادة المتنازعين على الحياة ، ويبطل تناحرهما عليها ، ويحل محلها تكافل ينتظم عليه أمر الجماعة ، ويسود بين فريقها التحاب والتعاون في الحياة الاجتماعية ، ذلك النظام هو الزكاة التي جعلها الإسلام ركنا من أركانه .

إن الإسلام شريعة الحياة والبشرية ، ويكفيه ما اشتمل عليه من أصول الدعوة إلى الحضارة والمدنية وإلى التجديد والبناء والإصلاح ، وإلى العمران في كل ميدان؛ نعم إن الإسلام هو دين الحضارة والعمران ، وقد كان دائماً يدفع الأمم إلى إقامة صرح العمران دفعا ، بتهيئة أسبابه لها من العلم والعمل

والنفسكير ، وتعيد سبلها اليه من الحث على إحياء الموات ، وإقامة المنقض ،
والإشادة بذكر الحياة الطيبة ، والجنات المعجبة ، والمياه الجارية ، والبركات
المتواترة ، جزء للقائمين على سنته في الحياة الدنيا ، يجعلهم لهم فيها ، ويعدم
إذا انقلبوا إلى ربهم بحياة أرفع منها ، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا
خطر على قلب بشر . كل هذا وهو جار على طريقته من الجمع بين البسطين :
بسطة الروح وبسطة الجسم ، والتوفيق بين السعادتين : سعادة الدنيا وسعادة
والآخرة . ؛ ما كاد النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى
انتدب المسلمون لتحقيق موعود الله من إعلاء كلمة الله في الأرض ، فانساحوا
فيها لا عادين على أهلها ولكن داعين لهم إلى الحق ، ولا هادمين لما شيدوه
ولكن مكمليه وموجهيه إلى وجهة الخير المحض ، نالين على العالم قوله تعالى :
« يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ، فأما الذين
آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا
مستقيما ، » من عمل صالحا من ذكر و أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ، » وابتغ فيها آتاك الله الدار
الآخرة ولا تفس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ
الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ، . فإكانت إلا كومة برق ،
كما قال مؤرخو الغرب أنفسهم ، حتى انتهى المسلمون إلى الصين ، وما لبثوا
بعدها غير قليل حتى عمت دعوتهم القارات الخمس ، وانفتحت أمامها أبواب
العالم التي كانت موصدة ، فسرت في أمه كافة روح لم تكن فيهم من قبل ،
وكانها كانت مندفة في تيهور ، فوقفت حيث تسمع لتلك الصيحة التي رددت
أصداءها بقاع الأرض ، وما هي إلا سنون معدودة حتى نبض عرق الحياة
في الشام ومصر ، وكاتنا جشئين هامدين تحت براثن الرومان ، ثم تلتها العراق
وفارس وكاتنا تحت سلطان أهلها هيكلين عظميين ، لم يبق فيهما غير ذماء يروشك
أن ينضب فتصبها هشيا تذروه الرياح ، ثم ما لبثت الممالك القائمة بين فارس
والصين والهند وسييريا أن أفاقت من غيوبتها الطويلة ، وأدركت أن لها

وجودا وأنها يجب أن تحيا حياة جديدة . ثم ما كاد طارق بن زياد يفتح الأندلس وينشر فيها روح الحياة حتى تلبثت الممالك الأوربية لما هي فيه من الخلافات المذهبية ، والحروب الجاهلية ، والجهالة المستحكمة ، فأخذت تنسم غيمات ذلك العالم الجديد ، وتعشو إلى ضوئه وتستفيد من جواره . كل هذه الأمم التي كانت كالجثث المصبرة ، أو الأجساد المسخرة ، هبت تنلس الحياة والعمران ، متأسية بما كانت تراه وتسمع به من أثر الإسلام في أهله ، من تبصير الأمصار ، وإشادة البلدان ، وتمييد الطرق ، وإحياء الموات ، وتسهيل الاتصالات ، وإقامة المباني ، وتنشيط التجارات ، وبعث الصناعات ، واستخراج المعادن ، وبناء المستشفيات ودور العلم وبيوت الحكمة ، وتأسيس المكتبات وترجمة المؤلفات . هذه الحركة الحية التي كان ماثراها بلاد المسلمين وصلت إلى ما يجاورها من البلدان ومنهم إلى من يليهم ، حتى صمت الاقطار ، وتولد منها ما فيه العالم اليوم من علم ومدنية .

كل ذلك حدث بتأثير الإسلام ومبادئه الخالدة ؛ قال الله تعالى : « وليلي ثمود أخاهم صالحا - أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا - قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب » . في هذه الآية الكريمة حث على العمران وامتنان من الله على عباده بآياتهم القدرة عليه . وقال البيضاوي في تفسيره عند قوله تعالى : « واستعمركم فيها » أي أقدمكم على عمارتها وأمركم بها . وقد أكبر الله تعالى في آيات كثيرة من الكتاب الكريم شأن العمران ، ووصى المسلمين بأن يحافظوا عليه ، ويعنوا به فقال جل وعز : « ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين . ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين » . ووصف الله الفاسقين فقال : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون » . وعرف الله

خصوم الحق في آية كريمة، فذكر أن من أخلاقه : « وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد ، . و لو أردنا أن نستقصي ما ورد في الكتاب الكريم من الآيات الناهية عن الفساد في الأرض لا ستوعبت صحفا كثيرة ، فلنكتف بما ذكرنا فان فيه لبلاغا للتوسمين . نعم إن الفساد ليس خالصا بالعمران ، فانه يشمل كل ضروب الاعمال التي توجب التصدع في بناء الاجتماع ، والاضطراب في نظام المعاملات ، والإخلال بالأمن ، والعدوان على الضعفاء الخ ، ولكن بما يندرج في معناه هدم المباني وتخطيم المعالم ، وتخريب المدائن ، وإهلاك الحرث والنسل . وما يدل على أن الله تعالى يعتمد بكل ذلك ، امتثانه على نبي سبأ من الذين بما وفقهم إليه من تشييد القرى والإكثار منها ، والإشارة إلى ما أسدى بعض القرى من بركاته فقال تعالى : « وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها - قرى بالشام - قرى ظاهرة ، وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ، فهذا نص صريح في الإشادة بذكر العمران والتثنية على أنه من فضل الله على عباده الصالحين . وما يناسب هذا المقام قوله تعالى : « لقد كان لسبأ في مسكنهم آياتان ، جنتان عن يمين وشمال ، كلوا من رزق ربكم ، واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ، وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل نخط وأثل وشيء من سدر قليل . ذلك جزيناكم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ، وفي هذه الآية إشارة من الحق سبحانه بأن الخصب والبركة وخفض العيش آية من آياته تستدعي الشكر لو اهبها ، وفيها تنويه بالبلدة الطيبة إيذانا بأنها من النعم التي تجب المحافظة عليها والاعتداد بها . ثم انظر كيف أن الله جعل جزاء أهلها حين أعرضوا عن طاعته وأقبلوا على مكارهه أن أبدلهم بالخصب والنماء وبالبلدة الطيبة الحافلة بوسائل العمران أطلالا دارسة ، وبيئة لا تثمر لهم شيئا . فكما جعل الخصب والعمران من النعم التي يجب استدامتها ، جعل القحولة والخراب من النقم التي يجب تجنبها . ولفت الحق سبحانه وتعالى الناس إلى أنه لا يهلك القرى لأنه يكره لشيعة

التوسع في العمران ، ولكنه يهلكها لحيد أهلها عن الصراط السوي وإسرافهم على أنفسهم ، واستخدام وسائل المتع المشروعة التي فتحت عليهم في الاستمتاع في الشهوات ، فقال تعالى : « وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » .

وقد بين الله تعالى في موطن آخر أن العلة الحق في إهلاك القرى وإزالة عمرانها ما جناه أهلها على أنفسهم من فاحشة آدابهم وأخلاقهم ، وأنه جل وعز أعذر إليهم بالنصح وإرسال النذر لعلمهم يشيرون إلى رشدهم ، فقال سبحانه : « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين . وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا ، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » .

فاظهر كيف يشير الله تعالى إلى أن أهول المساكن بسكانها ، وحفوها بأهلها ، من النعم التي يجب أن تستفي بالقيام بحققها ، وأن ما ينقص هذه الحالة من إقواء الدور من قطانها ، وإقارها من أصحابها ، سببه البطر ، والبطر في هذا الموطن الاستخفاف بالنعمة وعدم الاعتداد بها . ومن أقطع الدلائل على اعتداد الإسلام بالعمران وإكباره لشأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه حين يبعثهم للغزو عن هدم الدور وإحراق الزروع ، إلا ما تقضى به حاجة حربية ملحة . وليس بعد هذا فيما نظن مرمى في الاعتداد بالعمران ، وفي الاحتفال بأمره . بهذه الروح الكريمة انساح المسلمون في الأرض ؛ فروا على مدن وأمصار وقرى لا تدخل تحت حصر ؛ فلم يسوها بسوء ، بل زادوا في عمرانها ، وأمروا بإشادة أمثالها ؛ وعرفوا أن العمران لا يقوم إلا بحافز من الخصب ، فعملوا على إحياء موات الأرض . ولما استتب لهم الأمر أمروا بترجمة الكتب اليونانية والسريانية والهندية في الزراعة والحجارة وطبقوها على العمل . ولما كان لا يقوم العمران بلا صناعة تواتيه بالحاجات الضرورية له ، لم يدعوا صناعة من الصناعات التي صادفوها في البلاد المختلفة

إلا تعلموها وحذقوها ، وزادوها تحسینا وارتقاء .

وبما أن الصناعة في حاجة مستمرة إلى المواد الأولية فلم يقصروا في هذه السبيل ، فاحتفروا الأرض واستخرجوا كنوزها المعدنية ، وأسسوا المصانع لسبكها وصنعها ، وكل هذا يحتاج إلى إلمام شامل بالعلم الطبيعي ، فلم ينوا في تدارسه وتفهمه ونقل كتبه القديمة إلى العربية ، وبالفوا في دراسة الجواهر وصفاتها وميزاتها وكيفية تحليلها وتركيبها ، ووضعوا لذلك علما سموه بالكيمياء ، وعندهم أخذته المعاصرون بإسمه العربي . ولما كان هذا لا يغني إلا بالتوسع في العلوم الرياضية فقد تبسطوا فيها إلى أبعد ما وصل إليه الكادانيون واليونانيون القدماء والفرس ، حتى أدام التبحر فيها إلى ابتكار علم جديد فيها سموه علم الجبر . وقد أخذته الأوربيون عنهم بهذا الإسم العربي . لم يدع المسلمون علما ولا فنا ولا صناعة ولا ذريعة لتكيل صرح العمران إلا أخذوا بها وزادوها بجهودهم رقا ، ولم تمض عليهم مئتا سنة حتى كانوا في كل ناحية من نواحي النشاط العقلي والعمل أئمة يرجع الناس إليهم فيها . فلم يكونوا مجرد فاتحين ، ولكنهم كانوا معلمين ومصلحين أيضا . نزلوا الشام فعمروا مدنها ، وأحيوا مواتها ، وجعلوا عواصمها عواصم العلم والحكمة . وامتلكوا مصر فنشروا فيها العدل والإنصاف ، وورقوا صنائعها وجعلوها تنافس أرق الممالك ، وتولوا العراق وكان قبلهم تابعا للفرس ، فنقلوا إليه عاصمة الدولة ، فأبلغوه إلى مكانة من السؤدد لم يكن له حتى في زمن الآشوريين والبابليين ، فكانت عاصمته بغداد سيدة العواصم كلها علما وصناعة ومدنية ، فاحتظت بالسكان حتى بلغوا فيها مليوني نسمة ، وهو عدد لم يسمع به في بلد سواها حتى ولا أثينا وروما في إبان عزهما وحضارتهما التاريخية . واجتازوا الأندلس فأسسوا فيها دولة كان لها الأثر البعيد في نشر الثقافة العلمية حتى أصبحت جامعاتها تهب النور لمن يطلبه منها ، ولو كان أجنبيا عن الإسلام لا يمت إلى دولته بأقل صلة . فكثرت فيها الطلاب الأوربيون يعبون من معينها الصافي ، ويعودون إلى بلادهم ينشرون العلم والمدنية . وكان ممن تعلم فيها سلقستر الذي

تولى البابوية الرومانية ؛ وقد بلغ من علو كعب الأندلس في العمران والمدنية أن ملوك أوروبا كانوا يقصدونها للاستشفاء على أيدي أطبائها ، فيقابلون بإكرام ، ثم يعودون إلى بلادهم مشيدين بذكر الحضارة الإسلامية . وقد أثرت مدينة المسلمين في الأوروبيين تأثيراً عميقاً ، حتى إنهم نقلوا كتب ابن رشد وابن زهر وابن سينا وغيرها إلى لغاتهم ، وأخذوا يتدارسونها ، فكانت سبباً في إنهاضهم وهم في ليل دامس من الحكم المطلق ، فهبوا يتطلبون الحياة ناثرين على نظمهم الجائرة ، مجازفين بحياتهم في سبيل الحياة والحرية . فدام التنزع بينهم وبين الآخذين بمخنفهم قروناً حتى تم لهم النصر عليهم في القرن السادس عشر ، فكان العهد الذي يسمونه عهد البعث الذي سبق عهد المدينة الأوربية الحاضرة . فهذه المدينة التي فتحت العالم اليوم بعلمها وفنونها وصناعاتها مدينة للمسلمين بوجودها كما رأيت ، وكما يعترف به مؤرخوها في مؤلفاتهم المتداولة . وقد نقلنا الشيء الكثير من ذلك في مقالاتنا الماضية . فالفتوح الإسلامية لم تكن في حقيقتها إلا صوت الحق بنبه الغافلين ، ويوقظ النائمين ، ويستحث همم الحاكين والمحكومين ، إلى تبلس الحياة الصحيحة ، والخروج مما هم فيه من التقاليد الموقفة ، والرسوم المردية . وكان الإسلام هو الذي أحدث التطور والانتقال في التاريخ البشري العام ، وهو الذي قاد العالم إلى العصر الحديث ، عصر النهضة والحرية والديمقراطية والصناعة ..

معجزة إلهية :

إن التوفيق بين القبائل العربية المتعادية المتخاصمة كالأوس والخزرج على يدى محمد صلى الله عليه وسلم معجزة من المعجزات السماوية الكريمة التي حدثت للرسل : « وألف بين قلوبهم ، لو أوفقت ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم » ، ولقد تمر على المجتمعات في بدء حياتها حوادث تؤثر في وجودها من ناحية ترابط آحادها وتماسك أجزائها ، ولكنها لا تبلغ ، مهما عظم شأنها ، ما يجذبه النضج الاجتماعى الذى يتم بعد مكابحتها للأطوار التى يستدعيها الاجتماع فى أدواره

المقررة في قرون عديدة ؛ فهذه الجماعة من مهاجرى مكة ، ومؤمنى قبلى
الأوس والخزرج اللذين ألف بين أحادهما دين لم يكن للعرب فى وثنيهم العقيدة
وتقاليدهم الموروثة ، عهد بمثله ، كانت بحاجة لأجل أن تحيا حياة اجتماعية
أن تتأثر بعوامل الاجتماع ، وأن تخضع لأفاعيلها ، ولا يكون ذلك إلا إذا
وجدت تلك العوامل واستعد الأحاد للتأثر بها ؛ وهى لا توجد بالصناعة ،
وإن أمكن إيجاد بعضها فيتعذر إيجاد بعضها الآخر ، لأنها تتعلق بالبيئة الطبيعية
وبقابلية الأحاد للتطور ، وبالأحوال الاقتصادية ، وبالجماعات المجاورة ، وكل
هذه الشئون ليس فى اليد لإيجادها . أما مجرد العقيدة الدينية فلا تكفى فى
تكوين وحدة اجتماعية ، لأن العقيدة عمل قلبى لا يتوقف على الاندماج فى
جماعة . وقد عاش المسيحيون بعد عيسى عليه السلام نحو ثلاثة قرون لا تجمعهم
جماعة ، متفرقين فى بلاد متباعدة ، وبقى اليهود أكثر من أثنى سنة مشنتين
فى الأرض ليس لهم دولة . فكان لابد لأجل قيام دولة إسلامية من توافر
عناصر الاجتماع فى الطائفة التى اتخذته ديناً لها ، ومن خضوعها لأفاعيلها
أما دأ طويلة . فإذا كان على محمد صلى الله عليه وسلم ، لأجل أن يصل إلى تأليف
جماعة ، أن يوجد العوامل الأدبية والمادية التى تتكاتف على إيجادها على
الأسلوب نفسه الذى تتبعه الطبيعة فى تأليف الجماعات ، فأقوله أن يوجد لها
الزمان الكافى لترسيخ نتائجها فى نفسية الجماعة ، وهو شرط لابد من توافره
فى حياة الجماعات ؟ اللهم إن هذا من المحالات العلية ، وهو فى البلاد العربية
التي لا يوجد فيها من عوامل الاجتماع إلا ما يكتفى لتوليد القبائل ، يعتبر بما
لا يجوز أن يفكر فيه إنسان ، وكيف يجوز التفكير فيه والطبيعة نفسها عجزت
عن إحداثه ، فبقيت الجماعات العربية على الحالة القبلية من يوم وجدت إلى
مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لالتقص فى قواها المعنوية ، ولكن لعدم
توافر عوامل تألقها . فانتداب محمد صلى الله عليه وسلم للإتيان بمحال فى
تاريخ البشر ، أمر لم يقدم عليه فرد من أفرادهم ، ولم يطف فى رأس عبقرى
من عباقرة من يوم وجد العالم إلى يومنا هذا ؛ ولا جرم أن الانتداب لمثل

هذا العمل يعتبر غريبا إلى أبعد حدود الغرابة ، ولكن غرابته وخروجه عن دائرة الأمور العادية لايجوز أن يثنيّا عن النظر في الوسائل التي تدرع بها محمد صلى الله عليه وسلم ، تحت إرشاد الوحي ، للوصول إلى هذه الغاية البعيدة . أول ماوجه النبي همته إليه ، أن جعل للطائفة التي اتبعته غاية سامية تسمى للوصول إليها ، لأن كل جماعة لا يكون لها غاية ، تركد حيث هي ، وتكتفي من الحياة بما يحفظ وجودها الشخصي وكيانها القوي ليس إلا ، وقد تلبث على هذا عشرات القرون حتى تبيد أو تقنى في جماعات أقوى منها . فكانت الغاية التي عينها النبي للجماعة التي يرأسها أن تكون نواة الدين الذي شرع لإصلاح جميع الأديان ، وأن تحمي الدعوة إليه ضد كل من يحاول أن يحول بينها وبين الانتشار . وهذا لا يكفي في تكوين أمة ، ولا في إقامة دولة ، فالأمة لا يتحقق لها وجود إلا بتوافر عدد أفرادها ، وشغلهم حيزا معروفا الحدود بين الأمم المجاورة لها ، والدولة في حاجة إلى مقومات اقتصادية وأدبية وسياسية ، وهل يمكن الوصول إلى هذا كله إلا بإنشاء العلاقات بينها وبين الجماعات القريبة منها والبعيدة عنها ؟ ولكن هل هذه العلاقات بما يمكن لإيجادها من غير طريق العوامل التي توجه ؟ هذه العوامل تقتضي فيما تقتضيه التبادل الاقتصادي ، والتبادل الثقافي ، وكل هذا يقتضي الإنتاج الزراعي والصناعي ، والإنتاج الفكري . فهل كانت يثرب بالبيئة التي تولد كل هذه العوامل ؟ هذا هو الأسلوب الطبيعي في توليد الأمم وإقامة الدول ، ولو صادفها محمد في البيئة التي ظهر فيها لما كان في عمله إعجاز ، ولكان أمكن الخصم تحليل نجاحه بالعلل الاجتماعية ولو من طريق التلاعب بالألفاظ ، غير مقدر كم كان يقتضي تلبية هذه العوامل من الأمداء المتعاقبة في شروط ملائمة ؟ ولكن النبي لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى بعد إحدى عشرة سنة من يوم انتقاله إلى يثرب حتى كانت للإسلام أمة ، وكانت له دولة . إن ميزة الأوامر الإلهية أن تنفذ ولو قامت دونها جميع الحوائل الطبيعية والإنسانية . وقد أراد الله أن تكون للإسلام أمة ودولة قبل أن يفارق رسوله العالم الأرضي فكانتا ، كانتا قنيتين قويتين حاصلتين على

جميع عوامل الفناء والتطور ، فقلنا العالم كله من حال إلى حال آخر ، لاصورتين وميتين لم تلبثا أن انحلتا بعد وفاة موجدتهما ولم تتركا أثرا .

فإذا كان في تكوניהما على خلاف السنن المعروفة إعجاز يقف العلم الاجتماعي أمامه حائرا ، فإن في بقائهما واستمرارهما وعظمة آثارهما إعجازا ثانيا ليس بأقل من الأول ويستخف بعض الناس بتأليف الأمم ، فيخيل إليهم أن الأحاد كأحجار البناء يعضها البناء حيث أراد ، فيشيد منها قصرا على النظام الذى وضعه من قبل . هذا النظر يدل على فاقة عقلية توجب المرحمة . والحقيقة أن الأحاد الذين تتألف منهم الأمم كائنات عاقلة لا يمكن تشبيهاها بالأحجار ، والرابط الذى يجمع بينها مؤلف من روابط معنوية تشترك في تكوينها ضرورات طبيعية ، ومقتضيات بيئية ، وحاجات عقلية وروحية ، فإذا لم تنظم جميع هذه العوامل مئات الألوف من الأحاد في وحدة لا انفصام لها ، اعتدى هذه الجماعات التفكك ، فلم يتم ترابطها الترابط المطلوب بحيث إذا تحرك تحرك جميع أحادها اضطرابا لا اختيارا في آن واحد ، كما يتحرك الجسم ، فتتفعل جميع أعضائه في اتجاه واحد ، وعلى غرار واحد ، لا يسأل عضو عضوا لم يتحرك . فتخيل كيف تصل أمة مؤلفة من عدة ملايين أو عشرات الملايين إلى هذا الضرب من التكافل مع تخالف أحادها في أخلاقهم وعقلياتهم ونفسياتهم وآمالهم وأهوائهم ؟ فإذا رأيت أمة قائمة ولم يصادف قادتها أثرا من الحوائل ، فما ذلك إلا لأن هذه الأمم كانت من عمل الطبيعة لا من عمل القادة . والعمل الطبيعى يجرى على أدوار متعاقبة ، في أمد طويلة تنفقها الطبيعة في التوفيق بين هذه المتناقضات ، لايصها في قالب واحد ، فهذا حال ، ولكن بإخصاعها لنظام تعاوى يحول تصادمها الضار إلى تكافل مفيد للجماعة ، كما هو مشاهد في كل جماعة قائمة ، فهذا العمل الطبيعى البطيء لا يمكن محاكاته بالصناعة ، بمعنى أنه لا يمكن إقامة أمة من مجموعة أحاد من بيئات مختلفة ، بل لا يمكن تحويل الجماعات الصغيرة القائمة على مبدأ التناحر إلى وحدة اجتماعية يسودها التكافل والتراشد ، من غير الطريق التدريجى التى تسلكها الطبيعة في إيجادها بالعوامل الخاصة بها ، وهى لا توجد بالصناعة كما قدمنا . وهذا الأمر من الواضح بحيث أن

الله به القول إلى إعجازه ، ونوه عنه بعبارة تشف عن عظم شأنه ، فقال تعالى
 « هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ، لو أفضت ما فى الأرض
 جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم » . تأمل فى قوله
 تعالى : « لو أفضت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم » ، تجد فيه إشارة صريحة
 يدركها أولو العلم ؛ فإن الذى يؤلف القلوب ، ويوحد بين مطالبيها ، ويوجهها
 وجهة واحدة ، هى العوامل الطبيعية الموجبة لذلك ، لا المغريات المادية
 التى تزول آثارها بزوال تأثيرها . وبعد أن أصبح أمر الإعجاز فى عمل النبى صلى
 الله عليه وسلم واضحا كل الوضوح ، يؤيده الكتاب الكريم نفسه ، ويؤيده
 العلم ، وجب علينا أن نتحسس من ذلك العامل الخفى الذى قام مقام جميع
 عوامل الاجتماع والتألف إلى أبد حد ، فتأثرت الجماعة بجميع مقومات
 الاجتماع على أوسع وأكمل وجه ، دون أن تدخل فى الأدوار التى تحصلها
 للنفس . ودخولها فى تلك الأدوار فى سنين معدودة لا يكفى لإيجابها ، فلا بد
 من مرور آحاد طويلة عليها ، وتكرر حدوثها لنتهى النفس لقبول آثارها ،
 والقيام على أساسها . فأى حدث فى العالم أغرب من قيام أمة متعاقدة
 الخناصر ، محكمة الأواصر ، متكافلة الطبقات ، منزهة من جميع عيوب الأمم
 السابقة والمعاصرة لها ، التى من أشهرها غطرسة المتغلب ، وسيطرة المتحكم ،
 وعجب القوى المنتصر ، وبغى الجاهل المقتدر ؟ هذا غريب حقا ، وهو من
 أكبر دلائل نبوة القائم به محمد صلى الله عليه وسلم . فاذا ألانت النبوة الحديد ،
 وأحييت الموتى بعد أن اخترتهم المنون ، فإن لإلانة النفوس الجاهلية ، وتفجير
 ماء الحياة الروحية ، وبث أصول البطولة الصحيحة فى القلوب ، أشد إعجازا
 وأبعد أثرا من هذه الآيات الجزئية . فهذه الآيات تشكل فيها الباحثون ،
 وأنكرها الماديون ، ولكن الآيات المحمدية لا يمكن إنكارها ، فهى ماثلة أمام
 الأعين مشوها فى تاريخ الأجيال السابقة تشهد بأن روحا ربانيا حل بهذه الجماعة ،
 فدفعها لإحداث أكبر الأحداث العالمية ، وتفيه الأم كافة من سبائها الذى
 كان طال عليها الأمد فيه ؛ ذلك العامل الخفى هو الإيمان ، الذى فقهه محمد صلى الله
 عليه وسلم فى روع جماعته ، لجعلهم يتلقفون ما يلقى إليهم بلهف عظيم ، فتكيف

به نفاسياتهم ، ويصبح حالها كأنها ولدت مفطورة عليه . وهذا التعليل قد يجد فيه بعض الخصوم فرجة يتقحمون منها للفض من درجة إعجازه ، فيقولون : مادامت المسألة استحالت إلى الإيمان ، فقد أمكن تعليلها بعلّة طبيعية ؛ لأن الإيمان يفعل بالنفوس ما تفعله الوراثة المتأصلة ، فيسوقها إلى الأغراض التي توجه إليها من طريق الانسياق الذاتي ، مضطرة غير مختارة ، فلا عجب أن يطبعها المستولى عليها من هذه الناحية على أي الصور شاء ، وأن يدفعها إلى أي الوجّهات أراد ، على أن في طي هذه المسألة أمرا يعتبر في أرفع درجات الإعجاز ، وهو إيجاد هذا الإيمان ، ؛ فعلى الخصم قبل أن يمضى قدما في التعليل به ، أن يفسر لنا كيف أمكن للنبي أن يبث في قلوب ألوّف مؤلفة من الناس على حال يستولى معها على جميع مشاعرهم ، فيستقط كل ما ورثوه من عقائدهم ، وما جحدوا عليه من وساوسهم ، وأن ينفرد بالسلطان على قلوبهم فيخضعها لكل ما يقدمه إليهم من مختلف التعاليم والوصايا خضوعا مطلقا ، بحيث يصبح منقوشا في سويداء قلوبهم ؛ ولا نفّس أن هذه التعاليم والوصايا لا تشايع ما كانوا عليه من ناحية من النواحي ، فلا يمكن أن يقال هنا : إنهم أخذوا بها لأنها ناسبت ما كانوا عليه ، ولامت ما توارثوه من قبل ، ولكنها كانت تناقض ما كانوا قائمين عليه من كل وجه : كانوا معبددين للالهة ، فجاءهم بالتحديد . كانوا يخضعون لحكم القوة ، فأخضعهم لسلطان الحق . كانوا يأخذون بالتقليد ، فحولهم إلى حكم العقل . كانوا يحكمون بالعادات ، فجعلهم يحكمون بالقانون . كانوا قائلين بما كانوا عليه ، فأهاب بهم لطلب الأحسن . كانوا واقفين مع عالم المادة ، فحزّم لتنور عالم الروح . كانوا مكتنفين بالأمر الواقع ، فدفعهم لتحرى المثل الأعلى . كانوا يأخذون بالظنون ، فأمرهم أن لا يأخذوا إلا بالدليل . كانوا راضين بالجهل ، فخصهم على طلب العلم . كانوا يحرصون على الامتيازات ، فقرّر لهم مبدأ المساواة . فالإيمان الذي يستولى على النفسية ، ويجردها من كل ما لا يسها من الأصول التي صارت بتوالي توارثها في الأماذ المتتالية ملكات راسخة فيها ، ويحل محلها أصولا تناقضها من كل وجه ،

ويجعل منها كياناً جديداً لشخصيتها ، لا يجوز أن تنظر إليه نظرنا إلى الأمور العادية ، فنقل به ما نريد أن نتقله ، ونمضي غير مكترئين له . لأن مثل هذا الإيمان ، الذي يقلب كيان النفس ويحولها من حال إلى حال . لا يعقل أن يكون ثمرة دعوة كلامية ، وإلا أمكن إصلاح أية جماعة بإيجاد إيمان لها من طريق الدعوة ، فلا يكون على الأرض أمة منحرفة عن الصراط السوي في أية بقعة من بقاع الأرض ، وتصبح مهمة المصلحين من أيسر المهام الاجتماعية ؛ وما نشاهده في الواقع يخالف ذلك كل المخالفة ، فقدج صوت الهداة والمرشدين في كل زمان ومكان من الدعوة إلى الفضائل ، والتنفير من الرذائل ، فلم يردد الناس إلا مضياً فيما هم فيه ، كان كل هذه الإهابات بهم لاتعنيهم . ولكن الذي قام به محمد غير مجرد الدعوة ، فأوجد لنفسه في القلوب هذا الإيمان الراسخ الذي تمكن به من صب نفسية أمة برمتها في قالب جديد لم تكن تعرفه ، ولا تسمع بمثله من قبل ؛ قلنا مجرد الدعوة ، لأنكم تذكرون المعجزات ، فعليكم أن تفسروا لنا كيف وصل محمد إلى بث (الإيمان) بنبوته في هذه النفوس كلها ، وتوصل بذلك إلى التحكم في تكييفها ، حتى حولها من حال إلى حال آخر ، صلت معه لأن تصل إلى زعامة العالم كله في سنين معدودة ؟ المسألة خطيرة ، خطيرة إلى أبعد حدود اليأس . وهي في هذا المأزق تصبح أقرب إلى الحل منها وهي على بساط البحث . فإن الدليل على صحة النبوة هو صحة النبوة نفسها ، والفارق بين صحيحها وكاذبها ليس من الدقة بحيث لاتدركه إلا العقول القوية . فالنبوة الكاذبة فرية خسيسة لاتحل إلا بقلوب خوت من كل خير ، ونفوس تجردت من كل فضيلة ، وصارت مباءة لكل دماء ورجس . والذي يستنسخ الكذب على الله بادعاء أن بينه وبينه اتصالاً ، لا يعقل أن يكون إلا في الدرك الأسفل من فساد الأخلاق ، ويستحيل أن يتولد من هذه النفس المنحطة عمل صالح تتألف منه أمة كريمة ، ذات أصول قوية ، تتأدى في سنين قليلة إلى سيادة الأرض ، ناشرة حولها سمعة زكية ، وصيتاً مدوياً ، حتى اعتبرت منفذة للعالم بما كان يرسف فيه من قيود العبودية ، ويرزح تحته من آصار الجاهلية .

الأمم بين البقاء والفناء :

الله عز وجل نواميس إلهية في حفظ الأمم وبقائها . ونواميس أخرى تؤثر في ضعفها وفنائها ، وهنا في سورة الأنفال نجد مفتاح ذلك واضحا كل الوضوح . يقول الله عز وجل في هذه السورة : « ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ^(١) » ، ويقول الله عز وجل في سورة الرعد : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ، وما لهم من دونه من وال ^(٢) » ،

في هاتين الآيتين تقرير لمسئولية الإنسان على عمله ، وبيان أن الله لا يغيي الأمم إلا وفق نواميس اجتماعية ثابتة ، والإنسان مع إحاطة علم الله بكل ما ظهر وما خفى من شئونه ، ومع خضوعه لأحكام القضاء والقدر ، قد منحه عز وجل نوعا من الاختيار في أعماله ، وإطلاق التصرف ، يصنع ما يريد ويفعل ما يختار ، ولكن في دائرة لا تتجاوز علم الله وإرادته ، فهو يعتمد إلى اختيار ما يحلو له ويظير في نفسه ويغلب عليه الميل إليه من خير أو شر حسبما وهب الله من قوة الإرادة والاختيار ، ولكن ما يختاره في مستقبله ويميل إليه بإرادته ومشيته قد عله عز وجل منه وأرادته في الأزل ، وأراد أن يفعله باختياره وبعض إرادته ، لا أن يفعله مرغما مكرها مقهورا مجبرا : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » . فإرادة الله الأزلية وعلمه الأزل لم يغفل باختياره ولم يسلب عنه مشيئته ، بل قد حققها . فأنه قد أراد منه أن يفعل باختياره ، فحال أن يفعل مكرها ، وإلا لم يتحقق ما أرادته الله من أن العبد يفعل بإرادته واختياره ، ولم يتحقق معنى « تشاءون » في قوله : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » ، فإرادة الله وعلمه الأزليان

(١) آية ٥٣ سورة الأنفال

(٢) من آية ١١ سورة الرعد

لا لإخلال فيها بإرادة العبد ومشيتته ، بل هما محققان لهما . ولقد أبدع جل وعلا فيما سنه للإنسان من نظامه الاجتماعي ، فربط المسببات بأسبابها ، وهدهد النجدين : طريق الخير والشر ، ونصب لسلك منهما مغريات وبواعث تدعو إليه ، فأودع فيه الميل للشهوات ، واختلاس القرص وحب الذات ، وأشرب نفسه الميل للعلو على الغير وحب الانفراد بالطيات ، مما يكون مدعاة للأناية والاستئثار ، وأعطاه من سلاح القوة ما يستطيع به التغلب على مزاحمه ومنافسه ، فتطغى بذلك فيه قوة الشهوة والغضب والأناية والإثرة ، ويميل إلى الظلم والاستهتار والخلاعة والمجون ، ولكنه لم يدعه لهذه المهلكات فتتك به وتثقيه ، وتجعل حياته تسعة بما ينفضى فيه من تناحر وتطاحن ، وبما يوهن من عزيمته من خلود إلى الدعة والراحة واستغراق في الشهوات والدائد ، بل عصمه أولا بنعمة العقل والتمييز والإدراك ، حتى يبصر عاقبة كل فعل حلا مبدؤه وخبيث عاقبته ، فيعتبر ويزدجر بما مر عليه من تجارب ؛ وأمدّه ثانيا بنعمة الشرائع تنزل من لدنه جل وعلا رحمة بالناس ، فتعين العقل على معالجة العواطف ؛ وقد جاءت الشرائع لسعادة الناس مناسبة لحالهم في كل عصر وأوان ، حتى كمل الإنسان واستعد لتلقى أعظم وأدوم شريعة جامعة لمصلحته في كل طور وكل عصر ، وكفيلة بسعادته في الدنيا والآخرة ، ومنظمة لعلاقته بربه على أكمل الوجوه وأتمها ، ومنظمة لعلاقة أفراد بعضها ببعض ، سواء في الاجتماع الملاحظ القريب وهو حباب الأحوال الشخصية ، أو في المجتمع البعيد على اختلاف مراتب البعد من السياسة المدنية كالمعاملات والحدود ، والسياسات الدولية كالمحالفات والعهود ، وجوهر كل أمة حياتها وحمايتها مصالحها . وجاءت الشريعة موقفة للعقل ، هادية له إلى سبيل الخير ، مرشدة إلى ما ينبغي عمله وما ينبغي تركه ، ببيان عاقبة كل فعل من خير أو شر ، حتى يتقوى سلطان العقل على سلطان الهوى ، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . فجاء في الشريعة الغراء قصص الأمم الماضية وما اتبأها وحق بها من سوء أعمالها ، وعدد بالتفصيل ما أنعم الله به عليها وما مكّن لها في ملكه

(١٠) — تفسير القرآن لغزالي (١٠)

وشرح ما أصابها حين استفرقت في لذائذها وشهواتها ، أو غلب عليها الغرور وانغمست في الشرور بطغيانها . نكل ذلك جاء تفصيلاً في غير مائة من الكتاب العزيز ، ليكسر من حدة اعتداد الإنسان بنفسه ، وتماديه في غروره ، ونسيانه أن الاعتدال في كل شيء هو مصدر بقاء بنيان الكون ؛ وأن الميل هو سبب التهدم والانهار . وجاءت هاتان الآيتان تجمعان ما تفرق في كثير غيرهما من الآيات والعظات ، فهما من أجمع جوامع الكلم ، ولقد جرت عادة الله في الأقوام والأمم أن من سلك للحياة سبيلها القويم ، ودأب على مراعاة قوانينها المنظمة ، فإنه إن كان في أول أمره في فقر وعدم فإن دأبه في عمله الصالح وجدّه في تحصيل خيرات الله التي وعدّها لمن أحسن عملاً ، سيغيّره به الله من فقر وعدم ومن وحشة ووحشة ، إلى يسار وفقى ، وإلى عمران وكثرة ، وإلى راحة وهناءة . انظر إلى الأمم تبدأ بالبداءة والوحشية فتستمرئ طعم العمل والجهد ، فلا تلبث أن تغدق عليها الخيرات والنعيم . فإذا ما استمرت في سلوك هذا السبيل كانت كل يوم تزداد نعماً ورجحاً ، وهكذا حتى يدال لها على غيرها وتصبح في عز ومنعة ، فتصلح لأن تسود غيرها ، ويمكن الله لها في ملكه حتى تصبح مهيمنة على كل أمة تصل بها من لم يجد جدّها ولم يكد كدها ، ولم يرع قانون الاعتدال في أحواله مثلاً . فإذا ما طغت تلك الأمة وحادت عن الجادة ، واستمرت مرعى الشهوات الوحيم ، واستنامت للراحة والكسل ، وانغمست في اللذائذ التي تأكل الهمم وتبرد المزائم ، وتميت الرجولة وتذيب النفوس ، ضاعت منعتها ، واضمحلت حياتها ، وذهب ربحها ، وأبدل بها الله من هو خير منها في استثمار الأرض والسيطرة على الحياة . وذلك ما ذكره الكثيرون في تفسير قوله تعالى : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون » . ومثل الاسترسال في الشهوات ، الاندفاع في الطغيان ، والتمرد على بنى الإنسان ، والمخافة لقانون العدل والإنصاف ، والتماهى في اغتيال الحقوق ، والاستئثار بالثروات والخيرات اعتماداً على القدرة وقوة البطش . فهذا أيضاً باب من أبواب

الهلكاء والدمار ، فإن أقرب نتائج انصراف هم العاملين المغلوبين عن استثمار الأرض واستثمارها ، فيعم الخراب القوى والضعيف ، ويذل مقت الله على الجميع . وهكذا نجد الآية الكريمة مقررة هذه القاعدة الاجتماعية الصادقة ،
 بوهى أن تغيير الله لحال الأمم تابع لتغييرهم ما بأنفسهم من خير إلى شر أو من شر إلى خير . تنقل بنظرك حيث شئت في أمم حاضرة تشاهدها ، أو ماضية تقرأ أخبارها ، تجد القاعدة مطردة ، وتجد نظام السكون دائم السير على نظام واحد ، لا يفرق بين قوم وقوم ، ولا بين أمة وأمة ، وأن كل شيء قد ارتبط بسببه ارتباطا محكما لا يؤثر فيه غيره ، وليس يلزم إذا رقت أمة في شيء أن ترقى في كل شيء ، ولا إذا انحطت في شيء أن تنحط في كل شيء ، وإنما اللازم أن ما وضعه الله عز وجل من ارتباط شأن من شئون الحياة بشأن آخر منها ، قد أحكم نظامه ، وأوثق رباطه فلا يخلف من اتبعه ، سواء أكان ممن أبواب الخير أم من أبواب الشر . لا تجد أمة جئت في إتقان صناعتها وضاعت عليها ثمرة إتقانها ، ولا أمة اجتهدت في ترقية زراعتها وخيب الله سعيها أو أخلفها خيرها وميرها ، ولا أمة هذبت أخلاقها وقوت خلق الصدق والأمانة بين أفرادها ، وكافأها الله على ذلك بضياح الثقة والطمأنينة بين أفرادها بعضهم مع بعض ، أو ضاعت بها عند الأمم الأخرى المجاورة لها العارفة بأحوالها ، سواء أكانت فيما بينها وبين ربها قائمة بحقوق العبادة أم أخلت بها . ومن ذا الذي يقول : إن أمة غلبت عليها شقوتها واستحوذت على عقولها شهوتها وأخلدت إلى السكينة والراحة ، واستعذبت الكسل واستمرأته ، ثم اكتفت بأن قامت بمراسم العبادة قياما صوريا لم يتغلغل إلى قلوبها ، ولم يملك عليها وجدانها ملكا يضبط جوارحها ويهذب من أخلاقها ويبعدها عن مغاضب الله في الصدق والأمانة ، تكون هي الحائزة للسيطرة على هذه الحياة . إن لكل طريق غاية يوصل إليها ، ولكل عمل ثمرة منتظرة منه ، ولكل خلق خاتمة تترتب عليه ، ولكل سبب مسبب منوط به ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ، لافرق في ذلك بين خيرات الدنيا والآخرة

وشرور الدنيا والآخرة ، فمن قام بعبادة ربه وأدى طاعته فقد سلم عما أعده الله للعصاة في الدار الآخرة . ولكن هل إذا أضاف إلى ذلك التواني والكسل وإهمال العمل ، تنهال عليه أمطار الرزق وينهم عليه غيث الخير ؟ لا ؛ فكل مسبب مرتبط بسببه . بل إذا قال قائل : إن ثمرة الإيمان الصحيح هو أن يتبع المؤمن ما سنه الله لخلقه من مراعاة حكمته في استخلافه لبني الإنسان في أرضه ، يستعمرونها ويستثمرونها ، بما وهبهم من قوة ، وبما مكن لهم في الأرض ، وبما قال لهم في كتابه العزيز : « خلق الله لكم ما في الأرض جميعا » أقول : إذا قال قائل : إن هذا من ثمرات الإيمان الصحيح ، لم يكن في قوله بعيدا عن الصواب . فكما أنك تقول : إن من قام بإتقان عمله التجارى ربح ولا يلزم أن تصح زراعته ؛ ومن قام بإصلاح زراعته جنى عماره ، وليس بلام أن يحسن إدارة التجارة ؛ ومن حذق أساليب الصناعة ارتقت أعماله الصناعية وإن كان أجهل الناس بالزراعة والتجارة ، وهلم جرا ، فكل كذلك : إن من حذق أسباب العمران ارتقى العمران على يديه ، ومن قام بواجب الدين أنابه الله في آخرته ، ومن أتقن الأمرين معا أحرز السعادتين ، ومن أهملهما معا خسر الصفقتين ، ومن كان في حال ثم تبدل بها غيرها فقد أحرز نتيجة شرها أو خيرها . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ، وإن العدل الإلهى لعدل مطلق لا يبغي أن ينتظر فيه أن يتعب امرؤ أو أمة ويحمد ويكمد ثم هو مع ذلك يحرم من الثرات ، بينما آخر قد استنام وأخذ إلى الدعة والكسل ثم هو مع ذلك يفوز . كلا كلا ! إنما ذلك يجرى فيما بين العباد عن ظلم واستساف ، فإذا ما استمر ذلك في قوم وساد بينهم الظلم ولم يجدوا من يضع لهم حدا ينقذ الأمة من وخيم هواقبه ، فقد غيروا ما بأنفسهم ، فلا يلبثون أن يحل بهم من الخراب ما يحقق قوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

إن الآية تقرر قاعدة اجتماعية أى حكما يتعلق بالإنسان من حيث يجتمع هو وغيره في شئون الحياة ، يرشدك إلى ذلك التعبير بلفظ قوم دون أحد أو إنسان أو امرئ أو نحو ذلك ، فلا يقال : قد نرى رجلا صالحا قام بعمل

وواجبته جامعة أو ما يشبه ذلك ، لأن هذه الأحوال على قدرتها ليست من
 أحكام الاجتماع العامة ، وإنما هي من الحوادث التي يريد الله لحكم قدرتها وقد
 لا نعلمها ، والله عليم حكيم . وإن تعجب بعد ذلك فعجب أن تتضافر المشاهدات
 المتكررة والوحي الصادق على إثبات قاعدة لا تزيد التجارب إلا رسوخا ، ثم تدعو
 إليها مصلحة الأمم ، وتجدد مع ذلك ينصرفون عنها ولا يعملون بمقتضاها .
 فهل هذا إلا من عوى القلوب ؟ سبحانه اللهم تهدي من تشاء وتضل من
 تشاء ، ومن يضل الله فما له من هاد . ولولم يكن الأمر كذلك ، وأنه إذا أراد
 الله بقوم سوءا فلا مرد له ، فيأذا نزل خروج الأمم العاقلة المبصرة على
 ما علمته علم اليقين ، وزادت به استبصارا بالتجارب والمشاهدات في نفسها وفي
 غيرها ، ثم تتعين فيه مصلحتها ؟ في مثل هذه الأمم تجد الأفراد يتقاذفون
 الملامات ، وكل يتصل بما أصابها ويرى غيره بأنه سبب بلائها . ولو أنصف
 كل امرئ من نفسه لعل أنه بإصلاح حاله وقيامه بواجبه حق قيامه يكون قد
 أكسب أمته خيرين : خيرا بزيادة عدد الصالحين النافعين واحدا ، وخيرا بنقص
 عدد الفاسدين الشريرين واحدا ، وفي كل من زيادة المصلحين ونقص المفسدين
 فائدة ومنفعة . فاللهم اهدنا صراطك المستقيم ا ترى من هذا أن الآية الكريمة
 محتملة لإفادة العموم في كل شئون الإنسان ، والحمل على العموم أغزر للفائدة .
 ويكون التناسب بينها وبين الآية السابقة أن الكلام مبناه من أول السورة على
 بيان آيات الله الكونية الدالة على عظم قدرته ، وبديع حكمته ، وواسع علمه ،
 وباهر نظام تكوينه ، فسقت آيات الشمس والقمر والزرع والنبات وأمثاله ،
 وفصلت تلك الآيات بالتعجب من حال المنكرين للبعث الآمين مكر الله ،
 والنهي عليهم ، وتسفيه أحلامهم في استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة ، وفي طلب
 إزال آية ، كأن لم يكفهم ما رأوا ، ثم العود إلى تقرير الأدلة الناصعة على
 إحاطة علمه جل شأنه بكل ما خفي وما ظهر ، وأن جنده يحيطون بالعباد ،
 ولا يفلت من أمرهم شيء ، ولا يصيبهم ما يحيطهم شيء إلا ما قضى وقدر ،
 وأن أمره نافذ في جميع ملكه بلا معارض ولا مانع . ثم أردف ذلك ببيان

أن نظام العالم في ارتباط أسبابه بمسبباته نظام مطرد ، لا يتخلل عما رسم ، ولا يتغير ما حكم ، إلا أن تكون حكمة تقتضى أمرا معينا هو أعلم به وأمره موكل إليه ، وإلا فما عدا ذلك من إنتاج كل عمل ما رتب عليه من خير أو شر أمر مطرد ، فاحذروا أن يصيبكم ما أصاب المعوجين من خراب وهلاك ، وارجوا من فضله وزحمته ما غنمه من قلبكم من أحسنوا السير ، فلا السعادة ولا الشقاوة مشورتين فرطا ، ولا الأمور تجري على غير هدى ، بل هو حكم بالغ ونظام كامل ، فمن اتبع سبيل الهدى والاستقامة أدرك السعادة ، ومن اعوج وضل ندم حيث لا ينفعه الندم ، « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروه ما بأنفسهم » . وجمهور المفسرين على أن معنى : « إن الله لا يغير ما بقوم - أى من النعم - حتى يغيروه ما بأنفسهم » أى من الطاعات ، وأنه لا ينزل عذاب الاستئصال والمقت إلا على العصاة . وهذا - على ما نقول - بعض ما تشمله الآية . ودلالاتها - على ما نرى - أوسع مما ذكره . وأما قوله تعالى : « وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال » ، فوقعها بما قبلها يشبه ما يسميه علماء البديع « الاحتراس » ، فإنها تدفع ما قد يتوهمه متوهم من أن العالم حينئذ خاضع لما يجرى من العباد ويأتونه من خير أو شر ، فأين قدرة الله وإطلاق مشيئته وإرادته ؟ لجأت هذه الآية لدفع هذا الوهم ورد الأمر إلى نصابه الحقيقي ، ببيان أن من يهدى الله فلا مضل له ، ومن يضل الله فلا له من هاد ، وما تشاءون إلا أن يشاء الله . وكون مشيئة الله أصلا لمشيئة العبد لا يقتلح ما للعبد من مشيئة ، فله مشيئة واختيار يتقن عليهما تكليفه ، فيستحق الثواب والعقاب على ما أتى ، وترى فيه الهداية التشريعية لإرادة الخير لما فيه من النفع الدائم الخالد ، وتنزع منه حب العاجلة حبا يضيع عليه الآخرة والإجلة . فهو مختار بلا شك ، ومكلف أن يتخير ما فيه الخير الحقيقي لنفسه . وقد بين له الطريقين ، وهديناه النجدين ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ، « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا ننسى أجر من أحسن عملا » .

الحرب والسلام في الإسلام :

والإسلام ، وهو شرعة السماء ، ودين الرحمة والإحسان ، قد دعا إلى السلام ، وحشا عليه وأكده تأكيداً ، ولكنه مع ذلك لم يغفل نوازح الشرف للنفس الإنسانية ، وأنه قد يتعين علاجها بالحرب ، وأن من الجماعات الإنسانية من يجب بترهم واستئصالهم لمصلحة الجماعة ومنفعتهم في حاضرهم ومستقبلهم ، كالجسم قد يكون سلامته في بتر العضو القاسد فيه . . ونحن نعلم أنه لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وأسس بها حكومته النبوية على ما وصفناها في الفصل المتقدم ، كان مقصوداً بالقتل من قریش . وليس يعقل أن تنقض قریش عييتها ، ومصلحتها الحيوية قائمة على زعامة الدين في البلاد العربية ، عن قيام زعامة أخرى في بلد كثير يصعب منافسا لأم القرى ، وربما يرها سلطاناً على العقول ، وكر على قریش فأباد خضراءها ، وسلبها حقها الموروث . ولا يوسع الإسلام من جانبها كانت ميوله سلبية فاصفح عنهم وقل سلاماً ، أن يستمر في منع القائم به عن الدفاع عن أنفسهم ، وعن الدين الذي أنزل للإنسانية كافة ، في عالم يضيق الحق فيه إن لم تكن وراءه قوة تؤيده . فكان لامناص من السماح للمسلمين بحماية أنفسهم ودينهم بالسلاح الذي يشهروه خصوصهم في وجوههم ، فأنزل الله قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور . وإن يكنذبوك فقد كذبت قبلكم قوم نوح وعاد وشمود ، وقوم إبراهيم وقوم لوط ، وأصحاب مدين ، وكذب موسى ، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيراً ؟ فكأن من قرية أهلكتها وهي ظالمة ، فهي غاوية على عروشها وبئر مظلة وقصر مشيد ! أفلم يسروا في الأرض فتكون

لم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . ويستعجلونك بالعذاب ، ولن يخلف الله وعده ، وإن يؤمروا عند ربك كآلف سنة عما تعدون . وكان من قرية أملت لها وهي ظالمة ، ثم أخذتها وإلى المصير . قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم ، هذا ولم يغفل الإسلام حتى في هذا الموطن ، موطن الدفاع عن النفس والدين ، أن ينصح لاتباعه بعدم العدوان ، لأن الموضوع حماية حتى لا موضوع انتقام ولا شفاء حزازات الصدور . وهذا منميزات الحكومة النبوية ، فإن القائم عليها من نبى يكون كالجراح يضع مشرطه حيث يوجد الداء لاستئصاله ، مع عدم المساس بالأعضاء السليمة ، ومقصده استبقاء حياة المريض لا قتله . والعالم كله في نظر الحكومة النبوية شخص مريض تعمل لاستئداده وجوده سليما قويا ، خالصا من الأمراض العضالة . والإسلام باعتبار أنه دين عام للناس كافة ، يعد العالم كله أمة واحدة ، غير معتد بما أحدثته البيئات والتقسيمات الجغرافية بينهم من الفروق في الألوان واللغات والأديان . لهذا السبب ولأن موحية هورب العالمين الذى وسعت رحمته كل شيء ، أحيطت بجميع آيات الجهاد فيه بأوامر مشددة في مراعاة العدل مع المحاربين ، وعدم الإسراف في سفك دمايتهم ، والاعتداد بالظاهر من أعدائهم ، بما يعد مثلا عليا لم تصل المدنية بعد جهادها الطويل الوفا من السنين إلى خيال منها ، فاهيك أنه يحرم على أهله أن يقتلوا خدام المحاربين الذين يمدونهم بالطعام والشراب ، ويعينونهم على حمل عتادهم ، وخدمة دوابهم ، وهذا غير ما أمر من احترام حياة شيوخهم وولدانهم ونسائهم ورجال أديانهم ، وعدم الإجهاز على جرحهم ، وعدم تعقب مهزوميتهم للفيتك بهم من خلفهم ، فقال الله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ، وقال : « ولا يجرمنكم شنآن قوم - أى ولا يحملنكم بفضنكم لقوم - ، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، واتقوا الله إن

الله شديد العقاب ، وقال : « ولا يجر منكم شيآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله إن الله خير بما تعملون . بهذه القيود الرحيمة ، وفي هذه الحدود العادلة ، أذن الله للسلبيين أن يبنذوا لأعدائهم على سواء ، وأن يقابلوا قوتهم بمثلاً حتى يحق الله الحق ، ويهق الباطل ، ويظهر دين الله على جميع ما حاكته الأوهام من عقائد باطلة ، وخيالات عاطلة . ولما كان القرشيون قد صارحوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحرب ولو كان تركهم وشأنهم بعد شخوصهم إلى المدينة لما تركوه وشأنه . فقد اعتبرهم في حالة حرب ، وعاملهم على موجب هذا الاعتبار .

هذا ولا بد لنا من نقي شبهة كثيراً ما أثارها خصوم الإسلام ضده ، إذ قالوا : إن الإسلام دين شرعت فيه الحرب ، والدين الحق يجب أن يتزه عن ذلك فلا يدعو إلا إلى السلام ، لأن الحرب من بقايا الوحشية الأولى ، ولا يجوز أن يعتمد عليها دين إلهي أنزل ليكون رحمة للعالمين .

لا جرم أن الذين يدلون بهذه الشبهة لا يعرفون من طبيعة العالم الأرضي ومن عوامل الاجتماع الإنساني ، ولا من تاريخ الأديان السماوية ، ما يجب أن يعرف ليحجى حكمهم عادلاً ، ورأيهم مسدداً .

إن طبيعة هذا العالم مبنية على التدافع والتعالب ، ليس فيما بين الناس لحسب ، ولكن فيما بينهم وبين الوجود المحيط بهم ، وفيما بين كل فرد والعوامل المتسلطة عليه من نفسه . ولا تشذ عن هذه القاعدة العامة الحيوانات ولا النباتات أيضاً . وقد بنى علماء النبات والحيوانات وعلماء الإنسان على هذا التدافع كل ترق طراً على هذه العوالم الثلاثة ، ولا أظن أن قارئاً من قرائنا يحمل الناموس الذي اكتشفه دارون وروسل ولا سدعواه ناموس تنازع البقاء ، وبنياء عليه كل تطور أصاب الأنواع النباتية والحيوانية والإنسان أيضاً . وقد أشار الله إلى خطر هذا الأصل العظيم بقوله تعالى فيما يتصل بالإنسان : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله

ذو فضل على العالمين ، . وإنما تفسد الأرض بتغلب الأشرار ، وتقاسر
الآخيار عن التشكيل بهم . فضلا عن تغلب الأشرار في شرورهم ، فإنهم
لا يدعون الآخيار أحرارا في عارسة فضائلهم . وقد صرح الكتاب
الكريم بهذا في قوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم
ببعض لهدمت صوامع وبيع ، وصلاوات ومساجد يذكر فيها اسم الله
كثيرا » . ألمترك كيف تصدى خصوم الدين النصراني للسيح وما كان يدعو إلا
للصلاح والسلام ، حتى أنهم استصدروا أمرا بصلبه فنجاه الله منهم ، وما زالوا
بالذين اتبعوه يضطهدونهم ويقتلونهم حتى مضت ثلاثة قرون وهم مشردون
في الأرض لا تجمعهم جامعة ، إلى أن حسم من أعدائهم السيف على يد
الامبراطور قسطنطين الروماني ، واتفق أنه كان يدين بالنصرانية ، فلما ولي
الملك أعمل السيف في الوثنيين ، وهدم هياكلهم ، وأجبرهم على قبول المسيحية
ديننا لهم . ومن ذلك العهد أمكن المسيحيين أن يجاهروا بدينهم ، وأن يتخذوا
لهم زعامة دينية . وأفادهم هذا الدرس القاسي في ضرورة استخدام السيف
لنشر الدعوة ، ولقمع الوثنيين ، حتى دانت لهم أوروبا كلها . ولا يمكن أن
يفسأ أحد ما حدث بين البروتستانتية والكاثوليكية من الحروب الماحقة حتى
استقر كل فريق منهم في الحيز الذي هو فيه .

أو لم تر أيضا كيف تصدى الجاهليون لمحمد صلى الله عليه وسلم فنعموه عن
نشر الدين الذي أوحاه الله إليه ، واتهمي أمرهم بالتألب عليه لقتله ، والفرار
من أمره ؟ ثم ما حدث منهم بعد أن هاجر إلى المدينة حيث تقصده بهاء
مؤلين عليه القبائل الجاهلية لإبطال أمره ، والتعفية على أثره ؟

أفريد مثيرو هذه الشبهة أن يقوم دين على غير السنن الطبيعية في عالم
مبنى على مبدأ التدافع والتنازع ، واستخدام القوة الحيوانية لطمس معالم الحق
ودك صروح العدل ؟

يقول المعترضون : وماذا أعدتكم من حجة حين تجمع الأمم على إبطال

الحروب ، وحسم منازعاتها من طريق التحكيم ، وهذا قرآنكم يدعوكم للجهاد ، ويحثكم على الاستبسال فيه ؟ قول : أعدنا لهذا العهد قوله تعالى : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » ، هذه حكمة بالغة من القرآن ، بل هذه معجزة من معجزاته الخالدة ، وهي أدل دليل على أنه لم يشرع الحرب لذاتها ، ولكن لأنها من عوامل الاجتماع التي لا بد منها مادام الإنسان في عقلية ونفسية المأثورتين عنه . غير أنه لم ينف أن يحدث تطور عالمي يتفق فيه على إبطال الحرب ، فصرح بهذا الحكم قبل حدوثه ليكون حجة لأهله من ناحية ، وليدل على أنه لا يريد الحرب لذاتها من ناحية أخرى . ولو كان يريد لها لذاتها لما نوه بهذا الحكم . ولو كان ذكر له إمكان جنوح الأمم للسلم ، لكر على هذا القول بالدحض ، ولخص أهله على عدم الإصغاء إليه ، وعلى اعتباره من عوامل التثبيط لهم .

وعما يجب لفت النظر إليه ، أن الإسلام قد أشاد بذكر كلمة السلام بما لم يفعله مذهب اجتماعي قبله . فاهيك أن الله قد سمى نفسه السلام ، وجعل السلام تحية الإسلام يقابلها المسلمون في اليوم ملايين المرات ، ونوه القرآن في آيات كثيرة بكلمة السلام ، ودعا الجنة التي وعد بها المؤمنون بدار السلام ، وذكر أن تحية أهلها فيها سلام ، لجواء البلاد الإسلامية مشبعة بهذه الكلمة بنفسها المسلمون بمنزجة بأوكسيجين الهواء ، وليست هذه سيرة الأمم التي تجعل شعارها الحرب في الحياة ، ولكنها سيرة الذين يحبون السلام ويعملون على رفع لوائه بين الناس .

ويزيد هذا الأمر اتضاحاً أن الإسلام إنما سمح بالحرب لإيجاد السلام ، لا لتأييد مبدأ التناحر بين الأنام ، فقال تعالى : « وقاتلوم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » . ومن العجيب أن الأمم المؤيدة للسلام هي في مثل هذه الضرورة اليوم ، فقد تجردت لحرب طاحنة مكرمة عليها ، لأم لها إلا إيجاد السلام ، فعلى من يهتم الإسلام باقرار مذهب التناحر أن يتنبه بما سيقت إليه الأمم الديمقراطية اليوم من مجزرة بشرية هائلة دفعت إليها دفعا

في سبيل تحطيم مبدأ التناحر لافي سبيل شيء آخر . فإذا كانت هذه الأمم التي وصلت إلى درجة رفيعة من المدنية ، تضطر إلى الدخول في مثل هذه الحرب الماحقة ، في القرن العشرين ، أفلا تكون أمثال تلك الضرورة تنشأ في الجماعات التي في دور التكون لتحمي وجودها ، في عالم كان كل ما فيه موجها إليها للحل ، وملاشاة كل ماحملته من عوامل الهدم والبناء لتأسيس عهد جديد يخرج بالإنسانية من الظلمات إلى النور ؟

يتضح مما مر كله أن اعتراف الإسلام بالحرب ، كضرورة لاعيد عنها ، كان لحكمة بالغة ، لو أخفكت لكان تلاشي كل محمله الإسلام من عوامل إنهاض الأمم ، ووسائل نقلها من عهد البداوة والاستبداد إلى عهد الحضارة والمدنية والعدالة والإنصاف .

قومية إسلامية عربية :

تفسير الآية البكرية « وألف بين قلوبهم » إلى نزع القومية الإسلامية العربية وتمسكها في قلوب المسلمين ..

والقومية مجموعة من الخصائص والطباع والتقاليد والمزايا والنظم الاجتماعية تنطبق على مر الأجيال في نفوس قوم تعرف بهم ، ويعرفون بها . أما الوطنية فهي ارتباط الفرد بقطعة من الأرض تعرف باسم الوطن . وهي عاطفة تصدر من أعماق النفس ، لافكرة تتولد من ملاحظات العقل . فمفهوم الوطن بهذا المعنى أوسع بكثير من مفهوم مسقط الرأس ، وعلاقة الإنسان بوطنه لم تكن وليدة تفاعل مادي محسوس ، كما أن حدود هذا الوطن لاتتصف بالمشاهدة المباشرة . فالوطن يشمل كثيراً من البلاد التي لم يعيش المواطن تحت سمائها ولا شرب من مائها ، ولا استطاع أن يتمتع النظر بمشاهدتها فعلا . ومع أن بعض الناس ينشأ بعيداً عن وطنه أو قد يكون منفياً عنه أو متألماً من نظام حكومته أو سياستها ، إلا أنه مع ذلك كله يحبه ويعمل في سبيل سعادته وورفته ..

ذلك هو المواطن الصالح الذى يعرف معنى الوطن فيجبه ويسارع إلى خدمته ويضحى في سبيله . والفكرة القومية تغلغل في النفوس تغلغلا يجعلها إحدى القوى المؤثرة في تكوين الدول وتوجيه السياسة الدولية . ففشأت دول كثيرة على أساس من هذا الوعي القومى .

وقد ظهرت القومية العربية ظهورا واضحا بعد الفتوحات المحمدية في جزيرة العرب ، ولما امتدت الفتوحات الإسلامية في الشرق والغرب ، وهاجر العرب إلى الدول القريبة ، ونشروا اللغة العربية فيها ، وصاروا عنصرا مهما من عناصر السكان المكونين لها ، أصبحت قومية العروبة وآسرتها تجمعهم ، ثم لما امتدت الفتوحات الإسلامية في الشرق والغرب صارت القومية الإسلامية تجمع المسلمين في كل مكان على الاتحاد والتجمع والتكون .

وأساس ذلك كله المجتمع الصغير الذى كونه الرسول في المدينة ، وانبعث منه طاقات روحية ضخمة ، وامتد أثره على المسلمين الذين كونوا على الرغم من اختلاف عناصرهم قومية واحدة امتد أثرها على الأجيال والتاريخ . فصنع المسلمون المعجزات ، وبهرت حضارتهم العالم ، وكتبوا تراثا غالدا مشلا لقصص البطولة والمجد والكفاح من أجل المثل الإنسانية الرفيعة ، ومن أجل مستقبل البشر وإسعادهم ، ومن أجل تأثيل الحضارة والمدنية والمعرفة ، وإتاحة كل الفرص الممكنة المواتية أمام بنى البشر جميعا ، ولكن هذا التاريخ قد نسيناه ونسينا أمجاده ، وعمل الاستعمار بكل وسائله على أن ينسينا إياه ، فبدد مصادره ، وأخفى معالمه ، ومنع تدريسه في جامعاتنا ومعاهدنا مدة طويلة ، كان الشرق الإسلامى خلالها غائبا لنفوذ وسلطانة ، بل لقد صاد الاستعمار كل ما يكتب عن هذا التاريخ الحى المشرق التليد ، حتى عهد قريب . . هذا التاريخ كله مآثر ومفاخر لو وزعت على أمم الأرض جميعا لوسحتها بطولة وكفاحا ومدنية وحضارة ومعرفة ؟ ولو كنا نرى ونقدر تاريخنا ونضالنا خلال عصور التاريخ ، رأينا أمجاده نمثلة في تماثيل جليلة تهز بها الميادين ، وفي قصور

بليغة يحفظها النشء ويرددونها في قصائد قصيرة وملاحم طويلة ، وتمثيلات
 مثيرة وفي كتب مصورة للأطفال ، وفي موسوعات مطولة للباحثين
 والدارسين ، وفي أغان وقصص شعبية ، ولو كنا حريصين على تاريخنا فنقدره
 ونعبه لصننا منه المعجزات ، كما يفعل غيرنا ، بل لجلعناه أساطير منسوجة
 من خيوط الحقيقة ، لامن خيوط الخيال الذي يفسح منه الأوروبيون تاريخهم.
 وأعجب مآسى تاريخ الشرق الإسلامى أن الاستعمار استطاع أن يلقننا أن تاريخنا
 كله خلو من الحياة والروح والتضحيات والبطولات ، وأنه تاريخ ميت ، لا يسعى
 إلى هدف ، ولا يسير إلى غاية ، وأنه تاريخ لم يقد الحضارة ولا الإنسانية شيئاً ،
 وأنه كله منازعات بين الطوائف والجماعات والعصبيات ، وأتينا لا بأس أن
 نسدل عليه الستار ، فلن نستفيد من المعرفة به شيئاً ! ومن المآسى الدامية التي
 أحاط بها الاستعمار تاريخنا أنه سرق كل أمجادنا وبطولاتنا واختراعاتنا
 وأعمالنا ، فأخذها وأدعاها لنفسه ، بعد أن أصبح لدول الاستعمار السيطرة على
 العالم الإسلامى ، ثم لقننا أن المسلمين لم يصنعوا شيئاً ولم يكن لهم في مجال
 البحث والاختراع والحضارة جهد ما ! والأدهى من ذلك أنه عاد لجعل كثيراً
 من الدول الإسلامية التي كانت تعيش في قلب أفريقيا أرضاً مجهولة ، وأن
 « المكتشفين » الغربيين قاموا بعدة رحلات لاكتشاف هذه البلاد النائية حتى
 عثروا عليها ، وأطلعوا العالم على خريطتها ! هذه كلها أشياء من صنع الاستعمار
 وكيد ومكره ودعائه ، وما أظلم ما صنع الاستعمار بنا من مآس ومكائد . .
 وعندما نعى أحبات التاريخ الإسلامى نعرف هذه الحقائق المذهلة :

١ - تاريخ المسلمين في جميع العصور مملوء بالبطولات وروائع التضحيات
 وهو غنى بأجاده ومفاخره .

٢ - تاريخنا هو تاريخ الحضارة والمدنية والمعرفة ، وتاريخ الكفاح من
 أجل تقدم الإنسانية ، ومن أجل النهوض بمستوى الحياة البشرية ، ومن
 أجل المثل والقيم الرفيعة .

٣ - عرف المسلمون كثير آ من أصول المخترعات الحديثة التي ينسب
للأوروبيون لأنفسهم فضل معرفتها والكشف عنها .

٤ - ابتكر المسلمون النظام الديمقراطي النيابي وطبقوه في الأندلس
تطبيقاً كاملاً ، وكان الذين قاموا بتطبيقه هم بنو عباد ملوك أشبيلية .

٥ - اكتشف المسلمون القارات كلها ، وقاموا برحلات عليية إلى
جميع أطراف الأرض والمحيطات والبحار ، وإلى أواسط أفريقيا ، وإلى
شمال أوروبا .

٦ - قامت الدول الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي بأعمال مجيدة في
خدمة الشعوب ، والترفيه عنها ، ودفع عجلة الإصلاح فيها ، وابتكرت الكثير
من هذه الدول الإسلامية نظام بجانة التعليم ، وبجانة العلاج ، والضمان
الاجتماعي ، والنظام الاشتراكي التعاوني في رؤوس الأموال ، وأقامت
الملاهيء والمستشفيات والجامعات ودور العلم ودور الضيافة ، وأست
الكثير من المصانع ، وابتكرت أدق النظم في تطبيق العدالة وفي القضاء .

٧ - ألغت الدول الإسلامية الحواجز الجمركية بينها ، وجعلت الشرق
الإسلامي كله شبيها بولايات متحدة إسلامية ، بل كان النظام فيها يسير نحو
هدف إنشاء حكومة عالمية موحدة .

٨ - أنشأت الدول الإسلامية فيما بينها أحدث نظم البريد ، وأنشأت
خطوطاً منظمة لتوافل التجارة في البر والبحر .

٩ - صاحب التاريخ الإسلامي في جميع عصوره حركات ثقافية وروحية
وفكرية واسعة النطاق في جميع أنحاء بلاد المسلمين ، وعكف العلماء
والمفكرون على البحث والتأليف ، فأتتجوا لنا ثروة ذهنية ليس لها نظير في
التاريخ الثقافي لأي شعب من الشعوب .

١٠ - حاربت أوروبا بوسائلها المختلفة الإسلام ، وعملت على تعويق
النهضة الإسلامية والزحف الإسلامي الأكبر ؛ ومعركة بواتيه ، ومعارك

الحروب الصليبية ، ومعارك المسيحيين مع المسلمين في الأندلس ، هي أمثلة واضحة لذلك . بل إن أوروبا قد سعت في القرن السابع والثامن الهجري للتحالف مع مغول آسيا للقضاء على العالم الإسلامى وتدميره ، ولولا مصر ووقفاتها الرائعة في حطين وعين جالوت لدمر العالم الإسلامى تدميراً .

١١ - أودبا لا تزال حتى اليوم تحارب الانبعاث الإسلامى ، وموقفها اليوم في حرب القومية العربية أصدق شاهد على ما نقول . بل إن موقفها من مأساة فلسطين وصنعها هي لهذه المأساة هو أوضح دليل على ما نقول . ومن قبل طرد المسلمون من الأندلس عام ٨٩٧ هجرية ، ثم أنهى الإنجليز الحكم الإسلامى في الهند عام ١٨٥٧ ميلادية وقبضوا على آخر الملوك المسلمين في الهند من الأسرة المغولية ، وهو الملك بهادور شاه ، وقتلوا كل أعوانه وأنصاره وأهل بيته ، وأقاموا المذابح العامة في الشوارع والميادين ، وقتلوا أولاده أمامه ، ونفوه إلى رانجون عاصمة بورما ، حيث توفى وحيداً فيها في ٧ نوفمبر ١٨٦٢م وكتب في مذكراته قبل وفاته بقليل يقول : « من يوقد الشمع على قبرى ؟ ومن يأتى إليه بالورود ؟ نعم لا ورود ولا شموع حتى لا تآق فراشة تحوم حولى ، ولا يصدق بلبل غريد فوق قبرى » . وكتب أيضاً يقول : « يا رسول الله ، كانت أمنيئى أن يكون بيتى في المدينة بجوارك ، ولكنه أصبح في رانجون ، وبقيت أمنيائى مدفونة في صدرى . يا رسول الله ، كانت أمنيئى أن أمرغ عيى في تراب أعتابك ، ولكن ها أنذا أتمرغ في تراب رانجون ، وبدلاً من أن أشرب من ماء زمزم بقيت هنا أشرب الدموع الدامية ، فهل تتجندف يا رسول الله ولم يبق من حياتى غير عدة أيام » . ١١

إن القومية الإسلامية التى كان أساسها المجتمع الإسلامى الصغير الذى أنشأه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ، وآخى فيه بين الأنصار والمهاجرين ، وألف فيه الله بين قلوب المسلمين حتى اجتمع الأوس والخزرج وغيرهم على توحيد الله وطاعته ، هي القومية الإسلامية التى صنعت المعجزات

خلال الأجيال ، وقاومت المقول التار والصلبيين وغيرهم خلال عصور التاريخ ، وكانت الخلافة الإسلامية تجمع شمل المسلمين في كل مكان . والآن لما نجح الاستعمار في هدم الخلافة الإسلامية ، ولما وزع سياسات الدول الإسلامية ، أخذنا في الدعوة من جديد إلى قومية عربية تعمل لوحدة شعوب العرب ، ولجند أمة العرب ، ولخدمة تاريخها وتراثها ، ومن يدري فقد تسير القومية العربية بالمسلمين وجهة جديدة ، تجمع شملهم وتلم شعثهم ، وتعيد وحدتهم الكبرى ، وفي التاريخ الإسلامي خلال العصور معجزات ليست في حساب أحد

صمود الإسلام أمام العلم :

ولقد دل الإسلام على مناعة لا ترام في جميع أدوار تاريخه ، فاحتك بالأديان التي سبقت ، وقد كان يتولاها رجال بلغوا من الثقافة العلمية ما لم يكن له ظل في البيئة التي ظهر فيها الإسلام ، ومرنوا على الجدل مرافا طويل الأمد في مجادلة الخصوم ، ومجادلة المبتدعة ؛ فلم يكن في الإسلام من عناصر الغلب إلا ما تسمح به الأمية التي كانت عليها الأمة العربية ، والجاهلية التي كانت ضاربة بجمراتها فيهم ، لظهر ضعفه من أول مصادمة ، ولما اجتذب من صميم الديانات التي كانت عليها الأمم المتعدية إذ ذاك ، رجالا كانوا في الذؤابة من ذوبهم . وقد أبان الإسلام أيضا عن مرونة بحيث كان يؤثر حتى في عقول الجماعات البدائية ، فيجد طريقه إلى نفوسها من خلال حجب كشفة من العادات والتقاليد والوراثات ، فيخلعها عنها بلباقة لا يعرف لها سر ، ويحوّلها إلى درجة العقيدة الراسخة به ، على حين أنها كانت أصهى قيادا على دعاء الملل من الشعوب المتعلمة . لم يقار دعاء الإسلام ، وكلمهم من التجار والمرزقة ، ودعاء الأديان الأخرى ؛ في جاهل أفريقيا ، فكانت النتيجة أن دخل في الإسلام عشرات الملايين من النفوس ، وغلب مواحهو خيبة أصبحت مضرب الأمثال إلى اليوم ؟ واليوم يدعى الإسلام ليحرب نفسه مع (١١ - نسيم القرآن لطفاجر ١٠)

العلم ، العلم الذي نعمته دعاة الملل بأنه جبار عات ، ما صاول ديننا إلا تغلب عليه ، وأجله عن أرضه ؛ فيقول الذين افتنوا بالقشور العلية : إن هذا الدور هو الذي سينتقم العلم فيه من الإسلام ، ويذيقه من الانحلال ما أذاقه للاديان التي نافسها وتغلب عليها ، واتخذ من أهلها شيعته له ، على الرغم من أنه أجنبي عنها ، وكتابه عربي ولغتها أعجمية . سيخيب قال هؤلاء الدعاة كما غاب قال أسلافهم ، حين احتك الإسلام بالإسرائيلية والمسيحية ، والنحل الفارسية والسورانية والكلدانية ؛ لأن العلم الذي يزججوتنا به اليوم ، ليس هو علم الأمم العاق المتعطرس الذي كان يخيل إليه أنه كشف مكنونات الخليفة ومسايرها ، وسرى في سرائر الوجود ، فحكم عليه حكما لا يقبل النقض ؛ ولكنه علم القرن العشرين الوادع المتواضع ، الذي يملؤنا يقينا بأنه لم يلم بعد طول مراسه للكائنات ، إلا بقشورها وعلاقات بعضها ببعض ؛ أما حقائقها فلم تزل تتأني عليه ، وتحفي في صميمها سرا لو انكشف له لتغير فهمه في الوجود كل التغير ، ولرأى أنه في اشتغاله بظواهرها ، ووقوفه عند حدودها ، وبنائه المذاهب عليها ، كان يخوض في أوهام متراكبة بعضها فوق بعض ، إن العلم سيكون من أقوى أعوان الإسلام ، لأن الأصول الإسلامية ، والمبادئ القرآنية ، تتفق وأمانها من التي أوجدها العلم كل الاتفاق ، فلن يكون بينهما موطن نزاع على شيء من الأشياء . ولئن وجد فإن الإسلام بما قرره من مبدأ التأويل متى أثبت العقل والعلم صحة شيء ، يخرج من هذه المأزق مرفوع الرأس . وقد احتك آباؤنا الأولون بالعلم ، تحت حماية هذا المبدأ الأصولي الجليل ، فلم يصادفوا منه خطرا على عقائدهم ، ومضوا حيث مضى قدما ، فبلغوا منه غاية لم يبلغها واضعوه أنفسهم ، واستفادوا من وسائله على أوسع ما تسمح به ، فكانوا المباقين إلى أسرار الصناعات ، وأساليب الإبداعات ، بما جعل مدنيهم المادية من الرفعة ، في مستوى عقائدهم الديفة من المنعة ، وخلفوا ورامهم من الآثار مالا يزال المؤرخون يكتشفون من غرائب ما يطفون به معاصريهم . نعم إن آباءنا هؤلاء قد عادوا الفلسفة ، ولهم في ذلك تاريخ لا يستطيع إنكاره ،

ولكن هذه المادة فضلا عن أنها لا تشين سمعتهم ، فهي تستنزل العجب من حكمته ؛ ذلك لأن الفلسفة ضرب من الخيالات التصورية ، وأنت خير بقيمة الخيالات من الفلسفة العصرية ، وبما تصف به الأخذ بها من انحطاط القوى العقلية ؛ فيكون استحصاء أئمة المسلمين على سلطان تلك الخيالات ، في عهد كان فيه سلطانها على العقول لا استطاع دفعه ، من أقوى الدلالات على سعة عقولهم ، وسمو مداركهم ، وعلى حكمة التعاليم التي كانت تمنعهم من التزاعى عليها كما ترامت عليها أكثر الأمم . إن مناعة الإسلام التي ضربت بها الأمثال ، بعد أن خرج فائزاً من جميع ما صادفه من الخصومات في تاريخه الطويل ، ستشكل بانتصار جديد على المذهب المادى الذى يحاول قوله اليوم في بلاد المسلمين أن ينشئوا له دار هجرة يأوى إليها ، بعد أن لفظته الأقطار الغربية حين ثبت لها أنه قائم على إيمان تقليدى راسخ ، بخلو الوجود من غير المادة وقواها ؛ لا على بحث قيم ، ولا تجربة حسية . والعلم بعد أن شابت ناصيته في التطور ، ورأى خطر التحكم الومى على كاله ، يابى أن ينقاد بعد اليوم لمن يصف بالوجود أو بالعدم ما ليس له به علم ثابت . وهذا هو الأصل الأول للفلسفة الحسية . ويقول العلامة (ليتريه) في كتابه « كليات في الفلسفة الحسية » : « بما أننا نهمل أصول الكائنات ومصادرها ، فلا يجوز لنا أن ننكر وجود شيء سابق عليها أو لاحق لها ، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك ، ويقول الفيلسوف روينيه في كتابه « الفلسفة الحسية » : « يريد الفلاسفة الحسبون أن يعمدوا عنهم كل خيال أو توهم ، وأن لا يعتمدوا إلا على المشاهدة المحسوسة ، وأن يحذفوا من أفقهم كل الافتراضات التي لا يمكن تحقيقها . هذه هي أصول فلسفة العصر الحاضر ، فهل الماديون منها في شيء ؟ هل منها حكمهم البات بدم المادة وأبديتها ، ويعلم وجود عالم أرفع من عالمها ؟ لا ، ليس منها هذا ولا ذاك ، ولكن إذا وفق رجال من أهل العلم إلى البحث في منحنى جديد من منحى الوجود ، فأكدوا لنا عثورهم على آثار عالم فوق هذا العالم ، وبقياهم عقول كمقولنا فيه مجردة عن المادة ، ودعوا إخوانهم من كل جنس لشهوده ؛ فلبسوا الدعوة وأيدوهم فيها ، وما زالوا يكثرون حتى بنوا

الآلوف في تسعين سنة متوالية ، فأبى حق تشكر عليهم ما يقولون وهو غاضب
للتجربة ؟ إذا كنا تشكر ذلك العالم العلوي بحجة أنه ما لا ندركه بأبصارنا
ولا نحس به بمشاعرنا ، فإن في الوجود الذى نعيش فيه ظواهر مادية كشفها
العلم المحسوس وقررها ، ونحن لا نحلم بوجودها ، فهل فى الأرض من يقول
بوجوب فكراتها ؟ قال كاميل فلامريون فى كتابه « الموت وغامضته » :
« الإنسانية تعيش فى جهالة بعيدة النور ، وهى لا تدرك أن تركيبنا الجثمانى
الطبيعى لا يعرفنا بكل ما يقع فيه ، فإن حواسنا تتحدعنا فى كل شئ ، والتحليل
العلمى وحده هو الذى يؤتينا بفيض من النور عنه . ومن أمثال ذلك أننا
لا نشعر بالحركات الهائلة للكوكب الذى نحن عليه ، فهو يسبح فى الفضاء
بسرعة ١٠٧٠٠٠ كيلومتر فى الساعة ليم دورته السنوية حول الشمس .
ولا نشعر بثقل الهواء علينا مع أن سطح كل جسم إنسانى يحمل منه ما زنته
١٦٠٠٠ كيلوجرام معادلة بمثله من الضغط الداخلى . وهذا الهواء مخترق
بتيارات مختلفة نجهلها كل الجهل . والشمس ترسل لنا على الدوام إشعاعات
مغناطيسية تؤثر عن بعد ١٥٠ مليون كيلومتر على الإبرة المغناطيسية . وحواسنا
العادية تشع بروائح وأصوات وأنوار ، والحقيقة أن ليس فى الكون خارج
حواسنا غير حركات صامتة ، فالنور والحرارة والصوت حركات ساكنة .
وفى الكون على الدوام ذبذبات أثيرية ، تخترق هذه اللاتهاية السماوية فى أثناء
الليل ، كما هى وقت الظهيرة ، ولكننا لا نحس بالضوء إلا فى أثناء النهار .
ويوجد حولنا من الحركات والذبذبات الأثيرية أو الهوائية ، ومن القوى
والأشياء غير المرئية ، ما لا نراه ولا نحس به . هذه حقائق علمية مطلقة ،
وبداهة لا يمكن النزاع فيها . وعليه فيمكن أن يوجد حولنا أشياء بل
كائنات حية ، لا ترى ولا تلمس ، تعجز حواسنا أن تصف لنا بها . فإذا تقرر
أن حواسنا لا تكشف لنا كل ما هو موجود ، وأنها قد تعطينا شعورات
كاذبة أو ضالة عن الكون المحيط بنا ، فليسنا نكون فى شئ من التثبت إن
ظننا أن ما نشاهده فى هذا الكون هو كل ما فيه .

نقول بعد هذا كله : إن أعلن رجال من أهل العلم الجديرين بالثقة أن بحسبهم قد أدام من طريق الحس إلى آثار عالم أعلى من عالم الطبيعة ، فبأى حق نرفع عقيرتنا في وجوههم مكذبين ؟

هذا النزق لا يصدر إلا من رجل جاهل ، يتوهم أن ما يراه هو كل الواقع ، وأن كل ما ليس بموجود لحواسه فليس بموجود .

إن الله قضى أن يحتك الإسلام بالعلم في عهد أدرك العلم فيه أنه كان يحذرها بالتشور ، وأن جماهير من أقطابه هدوا إلى عالم ما فوق الطبيعة من طريق التجربة ، فهل تتصور بعد هذا أن الإسلام يصادف من العلم خصما لا يلدن ؟

فإذا كنا نلح في وجوب الاستفادة من هذا الاكتشاف الروحي الجديد في هدم سلطان المذهب المادى فلسنا يدع في ذلك ، فإن أمة مسيحية قد سبقتنا إلى ذلك ، وهى الأمة الإنجليزية ، فقد اجتمع فيها مؤتمر دينى كما ذكرت ذلك المجلة العالمية الفرنسية في عددها الصادر فى ١٥ يناير سنة ١٩٢١ ، فقالت : « إن مؤتمر الأساقفة الأنجليكانيين اجتمع فى قصر لاميث من ٥ يوليو إلى ٧ أغسطس من سنة ١٩٢٠ ، وحضره ٢٥٢ من رؤساء الكنيسة منهم مطارنة كنتربورى ويورك وسدن وكبتاون والهند الغربية وملبورن وإمارة بلاد الغال الخ ، هذا عدا أكثر من مائة أسقف آخرين ، ونظر فى أمر المباحث الروحية ، فاعترف بقيمتها فى مكافحة المادية بنجاح عظيم . »

فإذا كانت الكنيسة المسيحية بعد أن أبلى بلاء عظيما فى مكافحة المباحث النفسية من أول نشوئها قد اضطرت - بعد جهاد نحو ثمانين سنة ضدها - أن تعترف بضرورتها ، وتستعين بها لمكافحة المادية ، فهل يهمل أمرها المسلبون ؟ إن هذه المباحث النفسية قد ادخرت لمثل هذه الشبهات ، وقد سخر قيم الوجود العلم الرسمى فى الاشتغال بها على أسلوبه ، لأن ذلك هو الطريق الوحيد للاعتقاد بصحتها .

فإذا بقيت تحديات المذهب المادى قائمة ، ولم تقابل بما يدحضها من الطريق
العملى ، ظلت ثابتة قوية ، وظل الدين حيالها ضعيف الحجة ، ليس له من عاصم
غير التسليم . ولم رضى هذا الضمير ، والفرصة أمامنا سانحة للحصول على الدليل
المحموس ، وقد سبقتنا أمة مسيحية إليه ؟

وإذا كانت الكنيسة المسيحية قد اعتدت بالمباحث النفسية ، تفادياً من
خطر التحديات الإلحادية ، فقد اعتدت بها أيضاً أعظم الجامعات الأوربية ،
كجامعتى كبريدج وأكسفورد ، وفاء بحق العلم ، ومدا لسلطانه على ما نرى
وما لا نرى من هذا الوجود العظيم .

ويقول أميل بوترو من أعضاء المجمع العلمى الفرنسى فى كتابه : تقلب
النواميس الطبيعية ، : « من الخطأ أن يقال إن النواميس هى التى تدبر للظواهر
الطبيعية ، لأنها لم تكن موجودة قبل الكائنات ، ولكن الكائنات هى التى
اقتضتها ، وهى لا تبين إلا العلاقات التى تحدث من تأثير طبائع تلك الأشياء .
بعضها فى بعض ، وهى سابقة فى الوجود على النواميس . والعالم يرىنا فى كل مكان
— بجانب الدوام والاستقرار ، وهو بما يوجب القول باستقرار النواميس —
حالات أخرى من التغير والارتقاء والانحطاط ، وهى تقتضى القول بتقلبها ،
وليس هذا فى النواميس الجزئية فحسب ، ولكن فى النواميس الكلية أيضاً .
أكان هذا النظام العالى — نظام العالم — بما يمكن أن يوجد ، إذا كان الثبات
المطلق هو الناموس السائد فى الكون ، وكان الأصل الذى مؤداه أنه
لا يتلاشى شيء ولا يتجدد شيء ، سارياً بدقة على الكائنات ؟ أكانت توجد
فى العالم قيم متفاوتة ، أى صفات ومزايا بعضها أسمى من بعض ؟ أكان يوجد
ترقى وتكمل بين ثمرات قوة واحدة ثابتة لا تتغير ؟ . إن وجود الإنسان ،
وهو كائن شاعر بذاته ، لا يمكن تفسيره بمحض فعل النواميس الطبيعية
والفيزيولوجية ، فإن وجوده وأعماله تقتضى من الطبيعة إحداث ترقيات .
لا تستطيع إحداثها . . . ويقول ولیم كروكس الانجليزى : إن ما نسميه
ناموساً طبيعياً هو فى حقيقته وجه من وجوه الاتجاه الذى يعمل على توجيه

شكل من أشكال القوة . فأى ضرب من ضروب الإرادة والفكر موجود خلف الحركات الذرية للبادة ليجبرها على اتباع طريق مرسوم لها من قبل ؟ . وأى ازدواج من الإرادة والفكر يقود الحركة الآلية الصرفة للذرات المادية ، خارجا عن النواميس الطبيعية ، بحيث يحملها على هذا العالم الذى نعيش فيه ، ويقول أيضا : متى امتحنا من قرب بعض النتائج المادية للظواهر الطبيعية ، نبدأ بإدراك : إلى أى حد تنحصر هذه النتائج ، أو كما نسميها النواميس ، فى دائرة نواميس أخرى ليس لنا عليها أقل علم . . وهذا كلام صريح من رجل يعتبر من أعلم الناس بالنواميس ، لأنه كيمائى ورياضى معا ، بأن التاموس فى حقيقته لا يعدو كونه وجهاً من اتجاه قوة تعمل فى التكوين ، لا أنه عامل مستقل ، وأن خلفه إرادة وفكرا هما العاملان الحقيقيان فى الواقع . ويقول إدوار لوروا ، ونقله عنه العلامة الرياضى هنرى بوانكاريه ، مؤيدا له ، فى كتابه قيمة العلم : العلم لم يتألف إلا من تواضع العلماء على أصوله ، وهو لكونه على هذه الحالة يظهر لنا على ما هو عليه من الاستقرار . فالحوادث الطبيعية بل النواميس ليست إلا من مخترعات العلماء أنفسهم . فالعلم لا يستطيع ، وهذه حاله ، أن يكشف لنا عن وجه الحقيقة المطلقة ، وكل ما يربح منه أن يخدمنا كقاعدة للعمل .

عظمة الإسلام فى تشريعاته :

والتشريعات الإسلامية التى ذكر بعضها فى هذه السورة ، مما هو خاص بالقتال والحروب والفتنات ومعاملة الأسرى ، وعلاقات الدول فى الحرب والسلام ، تشريعات صالحة لكل زمان ومكان ، ومن الخطأ ما يتصوره بعض الناس من أنها تشريعات جامدة لا تصلح للعصر الحديث ، وحسبكم ما قاله ساتيلانا فى بعض مؤلفاته : إن فى الفقه الإسلامى ما يكفى المسلمين فى تشريعهم المدنى إن لم تقل إن فيه ما يكفى للإنسانية كلها . ونشرت جريدة (وقت) التركية الصادرة فى يوم أول رجب سنة ١٣٤٣ هـ عبارة للأستاذ فبرى

نخاطب بها أحد أدباء الأتراك قائلا : إن فقهم الإسلامى واسع جدا إلى درجة أنى أقصى العجب كلما فكرت فى أنكم لم تستبطوا منه الأنظمة والأحكام الموافقة لزمانكم وبلادكم . وقد بما قال « سولون » المشرع اليونانى القديم كلمة رددتها من بعده الألسنة إلى اليوم : أنا لم أشرع لأهل أثينا شريعة كاملة مصدورها الخيال ، وإنما وضعت لهم قوانين توافق حاجتهم وتلائم استعدادهم . أليست البلاد الإسلامية أولى وأحق بالشريعة الإسلامية ، وهى الشريعة التى أسس بها المسلمون ومازجت أرواحهم مدة ثلاثة عشر قرنا أو تزيد ؟ ولما ألف الدكتور محمود فتحى رسالته وفى مذهب الاعتصاف فى استعمال الحق والخروج عن حدود الحق فى غير ماشرع له الحق وذلك عند فقهاء الإسلام ، كتب « كهر » العالم القانونى الألمانى يقول : إن الألمان كانوا يتبنون عجبا على غيرهم فى ابتكار نظرية « الاعتصاف » ، والتشريع لها فى القانون المدنى الألمانى الذى وضع سنة ١٧٨٧ . أما وقد ظهر كتاب الدكتور فتحى وأفاض فى شرح هذا المبدأ عند رجال التشريع الإسلامى ، وأبان أن رجال الفقه الإسلامى تكلموا عنه طويلا ابتداء من القرن الثامن للبلاد ، فإنه يجدر بالعلم القانونى الألمانى أن يترك مجد العمل بهذا المبدأ لأهله الذين عرفوه قبل أن يعرفه الألمان بعشرة قرون . وأهله هم حملة الشريعة الإسلامية . ويقول لىقن أولمان : يجب اعتبار الشريعة الإسلامية فى المعاملات مصدرا حيا للقانون المصرى ، ومناطيا للحق فى أدواره المختلفة . ولقد عقد البعثة الأمريكى « هوكنج » ، أستاذ الفلسفة بجامعة هارفرد فصلا مستفيضنا عن « مصير الثقافة الإسلامية » فى كتابه « روح السياسة العالمية » المطبوع سنة ١٩٣٢ فبعد أن تكلم بإسهاب عن أصول الفقه الإسلامى وعن المذاهب الأربعة ، قال : إن سبيل تقدم الممالك الإسلامية ليس فى اتخاذ الأساليب الغربية التى تدعى أن الدين ليس له أن يقول شيئا عن حياة الفرد اليومية ، وعن القانون والنظم السماوية ، وإنما يجب أن يجد المرء فى الدين مصدرا للنمو والتقدم . وأحيانا يتسامد البعض عما إذا كان نظام الإسلام يستطيع توليد أفكار جديدة وإصدار

أحكام مستقلة تنفق وما تتطلبه الحياة العصرية . فالجواب عن هذه المسألة هو أن في نظام الإسلام كل استعداد داخلي للنمو ، لا بل إنه من حيث قابليته للتطور يفضل كثيراً من النظم المائة ، والصعوبة لم تكن في وسائل النمو والنهضة في الشرع الإسلامي ، وإنما في انعدام الميل إلى استخدامها . وإلى أشعر بكوفي على حق حين أقدر أن الشريعة الإسلامية تحتوي بوفرة على جميع المبادئ اللازمة للنهوض .

ويقول شيرل : إن البشرية لتفتخر بانسحاب رجل كحميد إليها ، إنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي بتشريع ستكون نحن الأوروبيون أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قته بعد ألفي سنة .

القرآن وثيقة التحرر والمدنية والحضارة :

يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة : « يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحسبكم ، وهنا يخاطب الله عز وجل المؤمنين لأنهم الذين يتفهمون ثمار إجابة الدعوة ، لأنهم المؤمنون العاملون بها . ثم نجد لفظة ودعاهم بدل دعواكم ، لأن دعاء الرسول هو دعاء الله ، ودعاه الرسول المؤمنين لما يحسبهم هو دعاؤه لهم إلى الإيمان والعمل بالقرآن الكريم ، دستور الإسلام الخالد ، وكتابه الحكيم ، وفرقانه المبين ، ووثيقة الحرية والإغناء والمساواة التي نزلت من السماء على محمد بن عبد الله ، صلى الله عليه وسلم . إن القرآن الكريم كتاب الله الخالد ، دستور الإسلام الإلهي الحكيم ، وهو معجزة محمد الباقية على أمد العصور والدهور ، وهو كتاب الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد . نزل في آيات وسور اشتملت على أمور الدين والدنيا ، واتظمت سعادة الأولى والآخرة ، وكانت هدى ونوراً للبشر كافة ، حيث قضت على الأوهام الباطلة والأساطير الكاذبة والعبادات الضالة ، والأديان المنحرفة ، وأحالت الظلام ضياء والشفاء سعادة ، واليأس أملاً ، والضلال هدى ، والهمجية مدنية ، والجهل علماً ومعرفة وثقافة ، نبع من معينها الزاخر كل من رغب في الخير ،

وطمح إلى السلام والنور ، ونقلت الإنسانية من عصر تسوده الفوضى ،
وتنتشر فيه مبادئ الطغيان والعبودية وسفك الدماء ونهب الأموال
والأعراض ، إلى حياة فيها رضى وأمن ، وطمأنينة وسلام ، وحرية
وعدل وإخاء ، وعمران وحضارة ، وحدود مجدودة ، وضعت لسعادة الناس
والجماعات والشعوب والإنسانية قاطبة . كان الرسول الأعظم ، محمد بن عبدالله
صلوات الله عليه ، يتعبد في غار حراء في يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من
رمضان للسنة الحادية والأربعين من ميلاده الكريم ، وسنه أربعون سنة ،
وسنة أشهر وثمانية أيام ، أى في السادس من شهر أغسطس عام ٦١٠ م .
فنزله عليه جبريل بالرسالة الإلهية العظيمة التى اصطفاه الله من بين الخلق لأدائها
للنشر كافة : هدى ونورا وشفاء لما فى الصدور . قال جبريل : يا محمد اقرأ ،
قال : ما أنا بقارىء ، قال : اقرأ ، قال : ما أنا بقارىء ، قال : ما أنا بقارىء ،
ربك الذى خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذى علم
بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم . فكانت أول سورة نزلت من القرآن الكريم .
وقد نزل الذكر الحكيم فى أسلوب لا يضارعه أسلوب ، فلا هو شعر ولا هو
سجع ولا هو مزاججة ولا هو نثر مرسل ولا خطابة . إنما هو نظم رائع
والفاظ عذبة ومعان سامية حسيمة ، وجلال وروعة . جمع بلاغة جميع
أساليب البيان ، وفصاحة شتى خصائص النظم ، واستوفى كل عناصر الإعجاز .
والمفكرون من الغرب يقفون أمام القرآن الكريم مذهولين مشبهوهين .
متحيرين ، مقرين بعظمته وجلاله ، وعقري أثره على الحياة والإنسانية .
يقول الدكتور موريس الفرنسى : ولقد قلقت نفسى ، واضطربت حواسى ،
لقول المسبو رينان : إن القرآن غير فصيح ولا بليغ . إذ لو جاز لامرئ
غير مسلم أن يرتاب فى صدق القرآن وحجة دعواه ، فلا يجوز له أبدا أن
يرتاب فى حجة عبارته ، وكونه فى الذروة والسمام من الفصاحة والبلاغة ؛ بل لنا
أن نقول : إن القرآن أفضل كتاب أخرجته العناية الأزلية لبنى البشر . فهو قد
تضمن أناشيد لاسعادم خيرا من أناشيد فلاسفة اليونان ، وقد استوعب
بين دنتيه الثناء على مبدع السموات والأرض ، وتمجيد الله سبحانه . إن موايا

القرآن الأوليّة ، وأركانه الأساسية ، إنما هي في صحته وحقيقته مبانيه ، وأنه كتاب لا ريب فيه . ويقول هنري دي كاستري : لو لم يكن في القرآن غير بهاء معانيه ، وجمال مبانيه ، لكنني بذلك أن يستولى على الأفكار ، ويأخذ بجميع القلوب . ولقد نزل على محمد دليلاً على صدق رسالته ، وهو لا يزال إلى يومنا هذا سرا من الأسرار ، التي يتعذر فك طلاسمها ، ولن يسر غور هذا السر المكنون ، إلا من يصدق بأنه منزل من الله . وقال جيبون : القرآن مسلم بأنه الدستور الأساسي ، ليس لأصول الدين لحسب ، بل وللأحكام الجنائية والمدنية ، وللشرائع التي عليها مدار حياة النوع الانساني ، وترتيب شئونه ، وبعبارة أخرى هو القانون العام للعالم الاسلامي ، فهو قانون شامل للقوانين المدنية والتجارية والحربية والقضائية والجنائية ؛ وقال يوروث سميث : من حسن حظ التاريخ ان محمداً أسس في وقت واحد ثلاثة أشياء من عظام الأمور ، وجلال الأعمال . فإنه مؤسس لأمة وامبراطورية وديانة .. ومع أنه أرى فقد أتى بكتاب هو آية في البلاغة ، ودستور للشرائع وللصلاة والدين في آن واحد ، فهو كتاب مقدس إلى هذا اليوم عند سدس العالم ، وهو معجزة محمد القوية ، وحقا إنه لمعجزة ، وقال المسيوليون : حسب هذا الكتاب جلالة ومجدا أن الأربعة عشر قرناً التي مرت عليه لم تستطع أن تجفف - ولو بعض الشيء - من أسلوبه الذي لا يزال غضناً ، كأن عهده بالوجود أمس . يقول جوستاف لوبون : إن القرآن وما اشتق منه هو إلى الفطرة بحيث يلتئم مع حاجات الشعوب الأوليّة ، حتى إن قبوله أخذ حكمه على مر الأيام ، لا يورقه مائق . وقال جوته : إن هذا الكتاب سيحافظ على تأثيره إلى الأبد ، لأن تعاليمه عملية مطابقة للحاجات العسكرية ، لقوم معتزين بتقاليدهم ، متمسكين بعاداتهم القديمة . وقال كارليل : إن علوية القرآن في حقيقته العالية ، فهو حافل بالعدل والإخلاص ، والدعوة التي بلغها محمد إلى العالم حق وحقيقة . ويقول مانويل كنج من محاضرة له : إذا كان في عالم الالهام أمر يدعى وحياً ، وكان للوحى وجود كامل ، فلن يشك في أن القرآن كتاب منزل . وقال سديو في كتابه « تاريخ بلاد العرب » : القرآن جامع لكل أسس الاخلاق والفلسفة .

وقال الفيلسوف الفرنسي ألكسى لوازون : خلف محمد للعالم كتابا هو آية البلاغة ، وسجل الأخلاق ، وهو كتاب مقدس ، وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثا أو المكتشفات الحديثة مسألة تعارض مع الأسس الإسلامية ، فالإنسان تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية . وقال الكاتب الأمريكى واشنطن أبروينج : يحوى القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة وإخلاصا .

ولقد طبع القرآن المسلمين الأولين على مكارم الخلق ، ونبل النفس ، وقوة الإيمان ، وجلال التضحية ، وجمال الإيثار ، وبث فيهم الشعور بالمسئولية ، ونأى بهم عن الرذائل والمنكرات والشبهات ، وسار بهم إلى طاعة الله ومرضاته ، وحجب إليهم العدل والانصاف ، حتى لقد قتل عربن الخطاب خليفة المسلمين يد خائن غادر لثيم ، فتكالب المسلمون على ابن ملجم ، فقال لم عمر وهو فى الرمق الأخير : أطيبوا طعامه ، وألينوا فراشه ، فإن أعش فأنا ولى دمه ، إما عفوت وإما قصصت ، وإن أمت فالحقوه بى ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين .. فلم يصيخوا لكلامه فتنادى فى أهله : يا بنى عبد المطلب لا ألفينكم نقوضون فى دماء المسلمين خوفا ، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه ، فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثل بالرجل ؛ فإني سمعت رسول الله يقول : « إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور » .

هكذا كان المسلمون الأولون ؛ ولو وازنت بين ما قاله عمر ، وبين ما فعلوه فى أمريكا من القضاء على أربعائة نفس ، انتقاما من أجل جزيرة حاول اثنان من أهلها قتل ترومان لاستبداد حكمه بأهل الجزيرة ، ولو رأيت ما يفعله الحكام بالمحكومين حين يقتل منهم واحد ، لما لك الفرق بين عدالة الإسلام والشرائع الوضعية الحديثة ، ولقد مجد المؤتمر الدولى الذى اجتمع فى لاهائ منذ أعوام الشريعة الإسلامية التى قامت على أصول القرآن ، وأشاد بفضلها ، فسجل فى قراراته أن الشريعة الإسلامية تحمل العناصر الكافية ، التى تجعلها صالحة للتطور مع حاجات الزمن .

هدى القرآن الإنسانية كلها بما أذاعه من مبادئ سامية ، حاربت الفوضى والطغيان والوحشية والظلم والرق ، ونشرت في العالم كله راية الأمان والسلام والإغاثة والحرية والمساواة والديمقراطية والتعاون والمحبة بين الناس كافة . . اعترف القرآن للمرأة بحريتها وحقوقها في الحياة ومساواتها للرجل في شئون الدين والمال والحقوق والواجبات ، واعترف بحرية الإنسان وكرامته في الحياة ، وبحرية الجماعات والأمم والشعوب ، وحارب العنصرية وحمية الجاهلية حرباً بلا هوادة فيها ، وساوى بين الناس كافة ، وجعل الناس إخوة ، تجمعهم صلات قوية في الله : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، وحرم الخمر والزنا والبنى والعدوان والظلم والسرقة ونهب أموال الناس بالباطل ، والمنكرات والرفائل ما ظهر منها وما بطن ، والميتة والدم ولحم الخنزير ، وأعلن حرية الرأي والعقيدة ، « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » .

ورفع علم الثورى والديمقراطية والتعاون في خدمة المجتمع والسلام الإنسانية . وحارب الترف الذى هو ألد أعداء الحضارة والتقدم ، الذى سجل بيتان خطره على كيان الأمم بعد هزيمة فرنسا في الحرب العالمية الثانية بيد الألمان ، فقال : لقد أنت الهزيمة من الانحلال ، فدمرت روح الملذات واللبو ما شيدته روح التضحية . . وقد حافظ الإسلام على كرامة الأسرة وعفاف المرأة وشرها ، فأقام الأسرة على أسس سليمة قوية لا يعترها وهن أو انحلال . . وحث على الإيثار وأن ينصب الفرد نفسه في خدمة الجماعة . وأتى بأحدث المعارف في خلق العالم وشئون الاجتماع وقوانين الصحة ، ونظم الاقتصاد وفي السياسة . وحرر الفكر الإنسانى من جموده ، وكشف مجاهل التاريخ وأحداثه ، ووضع أصول المدنية الفاضلة . وحث على العلم والمعرفة وعدم الشرك والوثنية ، والآهواء والآضاليل والأوهام الفاسدة ، والأساطير الكاذبة ، ووضع أصول العبادات والمعاملات الحسنة بين الناس ، وشرع الصلاة والزكاة والصوم والحج ، ودعا إلى الطهارة والنظافة

وجمال المظهر وكال الخبير . . ويحث الطموح والأمل والحياة في النفوس الإنسانية ، لتعمل وتكسد ، في سبيل بناء الحضارة وعمران الدنيا . . وغرس الزهد والقناعة وحب الخير والحق والعدل والإنصاف في كل قلب ، فهل وراء ذلك غاية لطامح ، وأمل لإنسان أو مصلح ؟ حقا إن القرآن دستور الإسلام ، وهادى الإنسانية الأمين ، ومنقذها من الضلال والظلام .

* * *

القرآن الكريم آيات وسور اشتملت على أمور الدين والدنيا وانتظمت سعادة الأولى والآخر ، ونزلت هدى ونور للبشر كافة . . وقضت على هذه الأوهام الباطلة ، والأساطير الكاذبة ، والعبادات الضالة ، والأديان المنحرفة ؛ وأحالت الظلام ضياء والشقاء سعادة واليأس أملا ، والضلال هدى ، والهمجية مدنية والجهل علما ومعرفة وفنا وأدبا وثقافة ، نهل من معينها الزاخر كل من رغب في الخير وطمع إلى السلام والنور ؛ وقلبت الإنسانية من عصر تسوده الفوضى وتذاع فيه مبادئ الطفان والعبودية وسفك الدماء ونهب الأموال والأعراض ، إلى حياة فيها رضى وأمن ، وطمأنينة وسلام ، وحرية وعدل وإعلاء ، ومعرفة وعمران وحضارة ، وحدود محدودة وضعت لسعادة الناس والجماعات والشعوب والإنسانية قاطبة . . قيس من الهدى والنور ، نزل به جبريل من السماء إلى الأرض ، على سيد الخلق ، وأكرم الرسل ، وأشرف من في الوجود ، محمد صلوات الله عليه . فبلغه الناس ، وبشر بدعوته العرب والبشر كافة ، وأذاع مبادئه في كل مكان ، فحملت إلى العالم السلام والعدل والحرية ، وفتحت صفحة جديدة في تاريخ الإنسانية ، وأقضت الناس من ضلال الجاهلية الأولى . . ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة ، وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة ، ومعان ينهاى عذوبة ترويك من ماء البيان ، ورقية تستروح منها نسيم الجنان ، إذا هي بعد ذلك لإطباق السحاب ، توهموا السحر ما توهموه ، فلما أنزل الله كتابه قالوا هو السحر الممين ، وتصوروا الشعر ما تصوروه ، فلما سمعوا آياته البينة ، وبلاغته المتدفقة ، ورأوا هدايته النادرة ، وفصاحته الباهرة ، وما فيه من روعة

التصوير ودقة التعبير وشدة التأثير ، قالوا : أى واقه إنه لشعر شاعر ، وسحر ساحر ، إن هذا إلا سحر يؤثر ، إن هذا إلا قول البشر ، كلا والقمر ، والليل إذا أدير ، والصبح إذا أسفر ؛ إنها لإحدى الكبر ، وما هو بقول بشر ، إن هو إلا وحى يوحى ، ومعجزة تتحدى ، وبلاغة تتلى وتزوى ، أشرقت بنوره السماء والأرض ، واهتدت بهديه الملائكة والبشر أجمعون .

وقد تم نزول القرآن الكريم قبل وفاة الرسول صلوات الله عليه في ثلاثة وعشرين عاما ، ما بين بعثته إلى وفاته ، كان في ثلاث عشرة سنة منها يقيم بمكة ، وطنه الذى ولد وربى ونشأ فيه ، وفي عشر السنين الأخرى يقيم بالمدينة بعد هجرته صلوات الله عليه من مكة ، حيث نشر الدعوة وحماها وأيدها . ويجموع سور القرآن الكريم أربع عشرة ومائة سورة ، منها الطويل والقصير ، ومنها ما نزل في الموعظة والهداية ، وما نزل في التوحيد ومحاربة الشرك والأهواء ، وما نزل في التشريع ونظم العبادات والمعاملات وقوانين الأسرة والجماعة والحكومة الإسلامية ، وما نزل في أمور الآخرة والنيب وشرح تطوُّر الإنسانية وقصص الأمم الماضية وبينها ومصيرها المحتوم ، أو نزل في شرح أسرار الوجود ومظاهر الغيب وأمور الآخرة . وتشتمل السور على كثير من هذه الأغراض الموحدة . . والسور قسمان : مكية ومدنية . . فالسورة منها على أربع الأراء هو ما نزل قبل الهجرة ، والمدنية ما نزل بعدها ^(١) والسور المدنية اثنتان وعشرون سورة تبلغ نحو ثلث القرآن الكريم وهى : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأفقال والتوبة والنور والأحزاب والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون .

(١) راجع ١/١٣ الإتيان السيوطى ، وقيل : للسورة ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدنية ما نزل بالمدينة . وقيل : المكية ما كان خطاباً لأهل مكة ، والمدنية ما كان خطاباً لأهل المدينة (١٣ و ١٤ / ١ الإتيان) . هذا وتسمى السورة مكية إذا كان أغلبها مكية وتسمى مدنية إذا كان أكثرها مدنياً .

والتغابن والطلاق والتحريم والعصر . . . وما عدا هذه السور وهي اثنتان وتسعون سورة فهو مكى .

وأظهر موضوعات السور المكية هي :

- ١ - الدعوة إلى توحيد الله ومخاربة الشرك والأوثان .
- ٢ - تأييد رسالة محمد صلوات الله عليه وتحدى العرب بهذه المعجزة الخارقة ، ألا وهي القرآن الكريم .
- ٣ - إثبات البعث والحساب والنشور واليوم الآخر ، والرد على من ينكر ذلك في إفاضة وقوة حجة وتأثير .
- ٤ - قص قصص الأمم القديمة وعنادها وحجاجها مع الرسل والأنبياء ، وإصرارها على الضلال ، وما حل بها من المثلث ، تبصرة وذكرى لقوم يؤمنون .
- ٥ - مخاربة التقليد ودعوة العقل البشرى إلى الاستقلال بالتفكير واتباع الحق من العقائد والطاعات ، ونقد الأوهام والأساطير والخرافات ، والتفكير في نواميس الله في الكون .

وأما أم موضوعات السور المدنية فهي :

- ١ - تشريع النظم والقوانين للفرد والأسرة والجماعة والأمة ، لتسير الإنسانية إلى حياة كريمة مهذبة ، تليق بكرامة الإنسان خليفة الله في الأرض ، إلى الفضيلة والخير والعدل والحق والأمن والسلم وال عمران والحضارة .
- ٢ - الدعوة إلى الفضائل ومخاربة الرذائل بكل سلاح وكل وسيلة .
- ٣ - تقرير وحدة الإنسانية والأخوة البشرية العامة وتعزيز الصلات الاجتماعية بين الإنسان والإنسان ، وإلغاء الفروق بين الطبقات والجماعات

والشعوب ، ورفع كرامة الإنسان وإيضاح رسالته ورسم الاهداف الكريمة التي يجب أن يسير إليها ويعمل لها في الحياة .

٤ - وضع شرائع الحرب والسلام ، التي تسير مع الإنسانية العالمية ، ونوافق مصالح البشر في الحياة الدنيا على اختلاف الزمان والمكان .

وعلى العموم فالسور المدنية احتوت على أكثر التشريع الإسلامي وأودعت أعظم الآداب الإجتماعية والسياسية ، التي تؤلف القلوب ، وتحوط الملك وتصور الشعوب ، وقصارى الكلام أن القرآن كتاب هداية ونور ودين ودنيا وخير عام ، وهو دستور الإنسانية الملهمة ، ووثيقة الحرية والمساواة والإغناء ، التي نالها الإنسان على طول الأيام والأحقاب .

والقرآن الكريم رسالة محمد صلوات الله عليه ، وهي رسالة جديدة حقاً ، غيرت مجرى التاريخ ، وبدلت نظام الحياة ، وسمت بالإنسانية التي كان يهوى بها الجمل والفاقة والذل والاستبداد ، وارتفعت بكرامة الفرد والمجتمع والأم إلى المكان اللائق بها ، حيث السمو في العقيدة والعظمة في النظام وروح الجماعة ، ووادت الكثير من المبادئ الضالة الضارة ، سواء في العقيدة أم في التفكير أم في الاجتماع ؛ وبشت شعوراً جديداً في العالم كافة ، يقوم على إيمان وطيد بمبادئ الحق والعدالة والحرية والمساواة والأخوة العامة والزمانة الإنسانية المشتركة؛ وقادت العالم إلى بحالى الطهر والفضيلة؛ والشرف والكرامة والصفاء الروحي ، والطمأنينة النفسية ، والثقة بأن الانسان خليفة الله في الأرض ، وأن عليه واجبا أدبيا محتوما : أن ينشر الأمن والسلام والحب والرحمة والتعاون والاحسان بين الناس جميعا ، وأن يعمل على النهوض بالحياة والبشرية ، ليسعد الفرد ، وتحيا الجماعة ، وترقى الأمة وتتقدم الانسانية ، لأنه مسئول عن ذلك كله أمام ضميره وأمام خالق الأرض والسماوات ، وما تكون هذه الرسالة غير رسالة محمد صلوات الله عليه ، رسالة الايمان ، ودعوة القرآن التي أشرقت بنورها الأرض ، واهتزت لعظمتها السماء ، وكانت حدا فاصلا بين عهود بغيضة من الممجيعة والوحشية والظلام والاستعباد ، وعصور كريمة (١٢) - منهج القراءة لغفاجي (١٠)

سمتها الايمان والعلم والحضارة ، وتقديس كل ما هو حق وخير وجميل ؟
لقد كان بدء نزول هذه الرسالة حدثا تاريخيا عالميادوى صدهاء في الآفاق ،
فبدأ نزول القرآن منذ نحو أربعة عشر قرنا ، هدى للناس وبينات من الهدى
والفرقان ، نزول للتحرير الانساني العام . فقد حرر الانسان من الاوهام ،
والجماعة من الهوان والذلة والاضطهاد وبطش الطغاة ، والبشرية من الخرافات
والضلالات والجمود ، ومعاداة النظام وكرهية التقدم ، ومحاربة الفضائل
والاخلاق الكريمة .

وأخذت روح الفردية تتضاءل لتخلفها روح الجماعة ، ومبادئ الطغيان
الديني والاجتماعي والمادى تتلاشى لتقوم على أشلائها مبادئ الايمان بالعدالة
والمساواة ، وحرية الناس وكرامتهم ، فانهى إلى غير رجعة عهد الكهان
والمستكبرين ، وعهد الضلال والمضللين وانقضت التقاليد المزدولة التي كانت
تحل الخمر والميسر والربا ، وترى القتل والاسراف في الثأر عملا مجيدا ، وتبيح
وأد البنات وعقوق الأمهات وارتكاب المنكرات ، وتنتظر إلى الظلم والنفس
ونقض العهد ، وإلى النفاق والرياء والوشاية والنيمة والافساد بين الناس كأنها
أعمال مألوفة معروفة .. وبدأت الدعوة تسرى إلى الآفاق ، فارتمت في أحضانها
الناس والجماعات والأمم ، واكتسح أبطال هذه الدعوة الحصون والمعازل
والممالك ، ونشروا راية الاسلام والسلام في شتى الأرجاء والبقاع ، وبدأت
مواكب الحضارة والعلوم والفنون والآداب تسير ، ويسير وراءها الخير
والرفاهية والمجد والعزة والعظمة للإسلام والمسلمين وللناس كافة .

رسالة جديدة هي رسالة الايمان والروح والإنسانية الكريمة .. فلينهض
قاداتها ودعاتها لنشرها من جديد ، بعد أن شقيت الحياة والأحياء برسالات
الكفر والظلم والظن والاسقام ، والجشع المادى الذى بعث الفوضى ، وقضى
على النظام والأمن والسلام ، وأشعل الحرب في الأرض ؛ وأورث العدوان
بين الأمم ، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافى
قلبه وهو ألد الخصام ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث
والنسل والله لا يحب الفساد .

وفي القرآن الكريم دعوات غالية ، وأحكام مثلى لتخليص الإنسانية من الشرك والظلم والاستبداد والظلم ، إذ يقول الله تعالى في كتابه الحكيم : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » ، ويصور القرآن الطغاة المفسدين في الأرض تصويرا صادقا فيقول : « ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ، ويشهد الله على ما في قلبه ، وهو ألد الخصام ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ، ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد ، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ، خسبه جهنم ولبئس المهاد ، .. ويدعو إلى أخوة الجماعات الانسانية لتحشيش في ظلال السلام والوئام ، فيقول : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » ، ويؤكد أخوة المؤمنين فيقول : « إنا المؤمنون إخوة » ، ويطالب بالوفاء بالعهد واحترام الحقوق والجنوح إلى السلام ، إلا إذا نكث غير المسلمين عهدهم فيقاتلون ويشردون في الأرض : « وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ، إنهم لا أيمان لهم ، لعلهم يتقنون » .. ولم يحارب الرسول اليهود في خيبر وغيرها إلا لأنهم خانوا عهده ، وأرادوا قتله ، وحزبوا الأحزاب عليه . وكان الرسول صلوات الله عليه مثلا أعلى في المحافظة على حريات الناس وحمايتهم ، وكان يأمر عماله باحترام حقوق الناس في الحياة والأمن والكرامة ، ولو كانوا مخالفين لهم في الدين ، حتى قال صلوات الله عليه : « من ظلم معايدا أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حججه يوم القيامة » .

لقد قامت على مبادئ الاسلام دولة عظيمة ، ونمت على أساسها حضارة مشرقة هي نواة الحضارة الأوربية الحديثة ، ولها الفضل كل الفضل في نقل حضارات الأمم القديمة إلى العالم الحديث . ولولا مجهود المفكرين المسلمين لصاعت آثار المدينيات والحضارات القديمة وعلومها ومعارفها . قامت هذه

الدولة وتلك الحضارة ، على المعرفة والحرية ، وعلى الديمقراطية النبيلة التي بلغت على يد الفاروق عمر بن الخطاب أسمى ما بلغته الانسانية الراقية ، وقامت على تقديس حرية الفكر ... ومبادئ محمد ودعوته ورسالته ما هي إلا صدى لهذا الدستور الخالد ، والكتاب الحى الباقي : « القرآن الكريم » . وتقرأ فى القرآن فتجد حرباً لا هوادة فيها على الشرك والوثنية . وتحرير العقل الانسانى من أوهام التعصب والجنود والضلال ، وتجد إيماناً لا يشوبه شك بقيمة المعرفة والثقافة . وغرساً للفصائل الانسانية والمثل العليا فى نفوس الناس كافة . ومحاربة الرذائل والمنكرات والشُرور والآثام والفوضى الاجتماعية فى كل شىء . وكل ناحية ؛ وتجد أول هدف له هو نشر التعاون بين البشر جميعاً ، فلا فرق بين جنس وجنس ، ولا فضل لأمة على أمة أو قبيلة على قبيلة ، أو لإنسان على إنسان ، إلا بالأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة ، وتقوى الله وطاعته « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ، وهكذا قبر الاسلام ورسوله الجنود والتعصب القبلى والوطنى المحدود ، وأحل محل ذلك الانسانية والعالمية بأوسع معانيها . ولقد بدأت أوروبا بعد أن ضلت الطريق تعمل لهذه الغاية التى عمل لها الاسلام منذ أربعة عشر قرناً من الزمان .

وهكذا غرس محمد صلوات الله عليه يديه الكريمتين شجرة الحرية والتعاون والانسانية والمساواة والاخاء ، ووضع أساس حضارة روحية من أعظم الحضارات التى شهدتها التاريخ وعاش فى ظلها العالم أجيالاً وقروناً ، ينعمون بعدها وحكمها ، ويشاهدون آثارها الخالدة فى السياسة والاجتماع والاقتصاد والآداب والفنون . وهل الحضارة إلا آثار الرقى الانسانى ومظاهر التقدم البشرى فى شتى نواحي الحياة ؟ وإذا قست ذلك بآثار محمد ورسالته فى الحياة على الناس والانسانية كافة ، وجدت أياديه العظيمة ، لا يكاد يحسبها البد ، ويهت الفكر حين يجد أن هذا النبى الأمى العربى قد بدل سير التاريخ ، وحول مجرى الحضارة ، ويقف العقل والبيان حائرين لا يدريان

وكيف يشكران فضل هذا الرسول العظيم ؟ ولا تجددنا بدعو إلى الأهداف الكريمة ، والغايات السامية ، والأغراض الشريفة ، والمثل العليا ، مثل دين الاسلام وشريعة محمد خاتم الرسل عليه السلام ، ولا عجب فالاسلام دين البشرية الخالد ، وخلاصة المثل الانسانية العالية ، وعقيدة الفكر الحر ، التي ترنو إليها البشرية ، وتهدف نحوها الحياة ، وتتلاقى مع أصول الحضارات والمذاهب الحققة ، وتجتمع مع شتى تيارات التفكير الحديث المنزه عن الهوى والغرض .

ولقد جاء الاسلام والعالم يعيش في ظلام دامس ، وجمل مطبق ، ونظم عتيقة فاسدة وعقائد محرقة مضللة . فبدل ظلام الحياة نورا ، والجمل ثقافة وعلماء وعرفانا ، وبما تلك النظم البالية ، والتقاليد الباطلة الزائفة ، وجاء بأصول اجتماعية وإنسانية هي أسس ما عرف في الأديان والمذاهب من مقومات وعناصر . دعا إلى عقيدة تجمع بين أصول العقائد والأديان السماوية الصحيحة ، وتسير بالإنسان إلى حياة مهذبة كريمة ، توفق بين المادة والروح ، والدين والدنيا ، والأولى والآخرة . وجه الاسلام الناس جميعا إلى عبادة إله واحد لا شريك له ، له مقاليد السموات والأرض ، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، والأرض جميعا في قبضته يوم القيامة ، والسموات مطويات بيمينه . وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر . كما دعا الناس إلى دين واحد ، يصدق به العقل والروح ، ويجمع بين خيرى الدنيا والآخرة ويرشد إلى أمثل ما في الحياة من عدالة وخير ورحمة . وجمعهم على كتاب واحدة ، ودستور خالد ، هو القرآن ، كتاب الله العظيم . . وعلى رسالة واحد ، هي رسالة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ، وهي الرسالة التي تتفق مع دعوات الأنبياء ، وشرائع المرسلين ، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . . فلم لا يكون الاسلام بذلك كله مثلا أعلى في العقيدة والإيمان .

وسن الاسلام القوانين الصالحة لكل العصور والجماعات ، والكفيلة برقى الفرد والأسرة وتقديم المجتمع والأمة والانسانية ، على نحو يرضاه العقل ، ويطنن إليه القلب والوجدان . فلم لا يكون بذلك الداعى إلى المثل الأعلى فى النظام والتشريع .

وحارب الإسلام العصبيات وأفكار الجاهلية الأولى ، التى تفضل جنساً على جنس أو جماعة على جماعة ، أو فرداً على فرد . يقول الله عز وجل : « إنما المؤمنون إخوة ، ويقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه : « لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » . حاربها الاسلام لأنها تنادى بالتنازع والبغضاء ، وتفرق بين الناس وقد جمعهم أصل واحد : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . عاها الاسلام ما كان بين الطبقات من تلك الفوارق الاجتماعية الواسعة ، التى كثير أ ما تستند إلى الحسب أو الجاه أو المال ، وجعل الفقير أعا الغنى ، والغنى أعا للفقير ودعا الأغنياء إلى البذل والجود والاحسان وأداء الزكاة وإتفاق المال فى كل حق وخير ومعروف . كما دعا الفقراء إلى الأمانة والعمل والزهد والقناعة والرضا بما قسم الله ، « أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون . فأت ذا القربى حقّه والمساكين وابن السبيل ، ذلك خير للذين يريدون وجه الله ، وأولئك هم المفلحون » . وقرز أن المال فى أيدي الأغنياء إنما هو مال الله استخلفهم فيه ، « آمنوا بالله ورسوله ، وأفقروا بما جعلكم مستخلفين فيه » . وما ينفقونه على الفقراء من مال إنما هو قرض لهم عند الله يجزيهم عليه خيراً وثواباً كبيراً ، « وأففقوا خيراً لأنفسكم ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » ، إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم . والله غفور حلیم . فكيف لا يكون الاسلام بذلك كله ديناً عاماً هو المثل الأعلى فى الاجتماع والروح الانسانية الكريم .

والأصول الأولى فى الاسلام تدعو إلى الحق والخير والعدل والمساواة

والحرية ، وإلى التعاون والوحدة والشورى ، وإلى الأخوة العامة ، والزمانة البشرية ، والحضارة والرفق والثقافة ، وإلى غاربة الأهواء والتقاليد الضارة ، وإلى المحافظة على الشرف والكرامة وروح الانسانية في الفرد والجماعة والامة . كما تدعو إلى السلام ، وإلى أن يقوم هذا السلام على الحق ، وفي سبيل خدمة المثل العليا التي يدعو إليها الاسلام وهي فوق ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها . « صيغة الله ومن أحسن من الله صيغة ؟ » وحسبك أنها تقوم على رعاية شئون الدنيا وأمور الآخرة « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة . ولا تنس نصيبك من الدنيا . وأحسن كما أحسن الله إليك . ولا تبغ الفساد في الأرض . إن الله لا يحب المفسدين » . إلى غير ذلك من الأهداف والمثل التي يجسمها ويدعو إليها الاسلام وكتابه الكريم .

وبعد ، فقد حرر الاسلام الإنسان من الوهم والتقليد والجُود والجهل والفاقة والاضطهاد والاستبداد .. وحرر المرأة من استبداد الرجل : فجعل لها حقها في الحياة وسواها به في الحقوق والواجبات المشروعة ، واعترف بأهليتها التصرف والتملك وتدير شؤون المنزل والأسرة ؛ والمساهمة في أعمال الخير والبر والطاعات ، وفي شتى النواحي الاجتماعية التي لا غنى للمجتمع عن نشاط المرأة فيها . وحرر الطبقات من طغيان العصابات والثروة والفساد . وحرر المجتمعات من الخرافات والأضاليل وأوهام الكهان والمتزعمين ، وحرر الأمم فجعل أمرها شورى بينها ، وساسها بالعدل والقسطاس المستقيم ، وبالرحمة والإيثار وحب الخير العام ومصلحة الجماعة المشتركة والشعور الصحيح بالمسئوليات ، وقضى على الرذائل والمنكرات والشهوات التي تضعف الروح ، وتهدم البنيان ، وتفسد نزعات الخير ، وتقف بالجماعة عن السير والنضال في الحياة .. وحرر الإنسانية عامة من ربة الجمل والوحشية والتأخر والقموض والاثرة ، ومن جموح الشهوات ، وتقديس الماديات ، والجنوح إلى الشر والفساد في الأرض ، ومن التقليد الضار ، والايان بما كان يؤمن به الآباء

والأجداد دون تحكيم للعقل ، أو وزن للأمور بميزان التفكير السليم .. ورفع مع ذلك كله الانسان ومكانته في الحياة ، فجعله خليفة الله في الأرض ، ودعاه إلى أن يسير إلى أمثل ما في الحياة من حق وخير وسمو ، وإلى أن يعمل على تقدم الحياة الانسانية بأوسع معانيها .

ولقد أنت الروحية الاسلامية الأولى بالمعجزات : في الاجتماع والسياسة ، وفي الأدب والعلم والفن ، وفي التفكير والتنظيم ، وفي شتى نواحي الحياة والحضارة ، ومن أولى بذلك من الإسلام ، دين الله ، وشرعية رسوله صلوات الله عليه . ودستوره القرآن ، ومنطقه العقل والحجة والبرهان ، وأساسه الفضيحة والإيثار والخير وروح الجماعة والإنسانية العالية ، والتجرد من الأوهام والذائل والمادية الفاتلة ، ومن كل ما هو منكرو قبيح وباطل . فما أروع الاسلام وما أجل شريعة تقوم على هذه المبادئ المثلى ، وتدعو إليها ، وتدفع البشر والبشرية نحوها ١ .

هذه هي دعوة القرآن الكريم التي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسانية كافة ، والتي دعا إليها المؤمنون ليعملوا بها ، لأن فيها حياتهم وتقدمهم ونهضتهم وحرمتهم وكرامتهم ومجدهم ، وقد عمل بها المسلمون الأولون ، فكسبوا المجد والعزة والسيادة ، وما أجدرنا اليوم بأن نفى إلى ظلها الظليل ، ونؤمن قولاً وعملاً بمبادئها السامية ، ليرشدنا الله إلى الخير والحق والقوة في طريق الحياة الشاق .

خاتمة هذا الجزء

(١) .

هذا هو الجزء العاشر ، الذى تحدثنا فيه عن سورة الأفعال حديثا طويلا مفصلا ، وسوف يتلوه الجزء الحادى عشر ، وسيكون فى تفسير سورة التوبة . . وليس لنا من غرض إلا استجلاء حقائق القرآن الكريم وأصوله ، واستنباط المبادئ ، والمثل التى قامت عليها عقيدة الإسلام ديننا الخالد الكريم . ولقد فتح الإسلام صفحة جديدة فى تاريخ البشرية ، وكتب سفرا خالدا حافلا بأروع جهاد عرفته الانسانية وبأعظم دعوة وصلت إلى الأرض من السماء . وأكبر ثورة لم يعرف التاريخ لها مثيلا . ثورة على الجور البشرى واضطهاد الانسان لأخيه الانسان ، واستعباد القوى للضعيف ، ثورة أنقذت العالم من حياته الذليلة البدائية ، وأحالت ظلام الحياة نورا ، وخوفها أمنا وسلاما ، وظلمها عدلا وإنصافا وحرية ، مما شهد به أفذاذ المفكرين والمؤرخين ؛ ودعاة الإصلاح . ومن أولى من محمد بن عبد الله صلوات الله عليه بأن يرفع فى العالم منارة السلام ، ورأية المدنية ، وأن يصل الأرض بالسماء . ويسعى بالإنسان ليبلغ ما كان ينتظره من حياة زاهرة ، وحرية نادرة ، وحضارة باهرة ، فيها الأمن والأمل والاطمئنان والرجاء ؟ . لقد كانت رسالة محمد صلوات الله عليه ، أول إعلان عالمى لحقوق الإنسان ، وأكبر حركة لتأييد كرامته وشخصيته فى الحياة ، وإصلاحا شمل جميع ميادين الإصلاح . صلوات الله عليه ، ورفعته إلى أعلى علين ، وأكرمه فى أمته كما أكرم أمته به . إنه على ما يشاء قدير .

جاء الإسلام والعرب قبائل موزعة ، وأحباء متخاصمة ، لا يجمعهم دين ولاسلطان ولاشريعة اجتماعية عادلة منظمة . فبدلهم من ذلك كله نظاما موحدًا وحياة كريمة مهذبة ، فى الاجتماع والسياسة ، وفى الدين والدنيا . واعترف

الاسلام للإنسان : بحريته ، واستقلاله الفكري والاجتماعي والمالي ، وجعله
حرا طليقا من كل قيد ؛ إلا من الخضوع لدين الله ؛ والحاكم الأعلى الذي
يحكم بشريعة الله ، ويسهر على حفظ الأمن والنظام بين الناس . فرفع بذلك
من كرامة الانسان ومعنويته ، وجعله خليفة له في الأرض يعمرها ، ويمحو
منها الظلام والفوضى والجهل والجور ، بما وهبه الله من عقل ، وما حث عليه
من العلم والعمران والاخاء ، التي هي أسباب وثيقة للمدينة والحضارة . ولا يزال
الاسلام كما كان وكما صوره أبوسفیان بن حرب عدوه اللئيم حين سأله هرقل
عن دعوة محمد فقال : « يقول اعبدوا الله وحده ، ولا تشركوا به شيئا ،
ويامرنا بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الرحم ، ولم يكن رسوله الا كبر
زعيما دينيا متعصبا ، بل كان ملكا رحيا بالناس والحياة ، فأقنذ البشرية ودعا
إلى تحررها وتجديدها ، وكان كما يقول حتى خصومه في وصفه : « يصل الرحم ،
ويصل الكل ، ويكسب المعدوم ، ويعين على نوائب الدهر » .

(٢)

هذا هو الاسلام ، وهذه هي دعوات كتابه الحكيم ، الذي نزل من
السماء على خاتم الانبياء ، محمد صلى الله عليه وسلم ، هاديا موجها ، وبشيرا
ونذيرا للإنسانية كلها .

ولقد كان القرآن في كل عصر معجزة المعجزات ، وكان هو الذي يهرق
المشركين ويحاجهم ويغرسهم ، وكان هو الذي يدعو الناس إلى الدين الجديد .
وينطق بالحجة عليهم . فهذا الوليد بن المغيرة يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم
وهو يقرأ القرآن فيأتى قومه ويقول : « قد سمعت من محمد آتفا كلاما ما هو من
كلام الانس ولا من كلام الجن ، إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ،
وإن أسفله لمغذق ، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه » . فقالت قريش : صبا الوليد .
فقال ابن أخيه أبو جهل : أنا أكفيكموه . فقدم إليه حزينا وكتبه بما أحماه فإ
كان من الوليد إلا أن قام وناداه فقال : « تزعمون أن محمدا شاعر ، فهل رأيتموه

يتعاطى شعرا؟ فقالوا : لا ، فقال : ما هو إلا ساحر ، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فزحروا بقوله بعد أن كانوا غاضبين وقرقوا عنه معجبين بعد أن كانوا عليه سائحين . ولكن قريشاً لم تهدأ لها نائرة ، وخشيت هذا السحر الحلال الذى ينفذ إلى أعماق القلوب ، فأخذوا يجتمعون ويتشاورون فيما يفعلون إزاء هذا السيل الجارف الذى لا قبل لهم به . فمن لم أن يتدبوا أحد كبرائهم عتبة بن ربيعة ليذهب إلى محمد يفرجه بمختلف اللروض ، فقال له : « يا ابن أخى . إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر ما لا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تريد به شرفا ، سودناك علينا حتى لا قطع أمرا دؤنك ، وإن كنت تريد به ملصكا ملكناك علينا . وإن كان هذا الوحي الذى يأتيك ريبا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، . حتى إذا فرغ عتبة من عروضه لم يجد محمد ردا أبلغ من أن يوجه إليه سيفه البتار وحجته التى لا تضارع ، فسلط عليه جبروت القرآن الذى يحطم كل ما يعترضه فعلا : بسم الله الرحمن الرحيم ، حم : تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ، بشيرا ونذيرا ؛ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا : قلوبنا فى أكنة عما تدعوننا إليه وفى آذاننا وقرومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنما عاملون ، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما أمركم إليه واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ، . ثم استمر يتلو من سورة فصلت حتى إذا انتهى إلى قوله تبارك وتعالى « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ، سجد لربه سجودا طويلا ، ثم رفع رأسه واستوى فى مجلسه وأخذ يكمل السورة ، فلما وصل إلى « فإن أعرضوا قل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ، أمسك عتبة على فيه وناشده الرحم ، وما إن فرغ من السورة حتى نظر إلى عتبة فإذا هو ملق يديه وراء ظهره يصغى فى هدوء ، وقد بلغت الآيات من نفسه ميلا عظيما ؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « سمعت يا أبا الوليد ؟

قال : أنت وذاك . وصمت عتبة وذهب مطرقاً برأسه يغمره جلال وتحتويه هبة ، حتى إذا أتى قريشاً قالوا : « ما وراءك يا أبا الوليد ، فتشقق حدسهم وصدقت فراستهم حيناً قالوا لبعضهم البعض وقد رأوا عتبة قادماً : « تخلف بالله لقد جاءنا أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به ، قال أبو الوليد : سمعت قولاً ما سمعت مثله قط . والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة . يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي واخلوا بين هذا الزجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكون لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم ؛ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وإن يظهر على العرب فلکم ملكکم وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به . فبهتت قريش وقالت : « سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ، فرد عليهم « هذا رأي فيه فاصنعوا ما بدا لكم . »

وهذا النضر يحدث القوم يتطوع فيحدثهم ، فيعرض عنه الناس وتضم دونه الأذان . وهكذا هزمت قريش ، ولكن قريشاً أبت أن تقر بالهزيمة « فلنمنع عن سماع القرآن .. وتعاهدوا على ذلك ولكنهم أيضاً فشلوا . إذ لا مندوحة لمن يسمعه مرة من أن يحن إلى استماعه مراراً ؛ فهو لاء قوم منهم يسترقون السمع دونهم فرقاً وخشية حتى كبرأؤهم والمحرضون الأولون لم : أبو جهل وأبوسفيان والأخنس بن شريق . كانوا يفعلون ما يفعله الآخرون ، يستخفون ليسمعوا ، ولقد ظلوا كذلك ثلاث ليال متتابعة يستمعون حتى الفجر ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه حتى إذا طلع الفجر تفرقوا لجمعهم الطريق فتلاوموا ، وظلوا كذلك حتى تعاهدوا آخر ليلة ألا يعودوا ..

وهذا عمر بن الخطاب الذى كان من أشد قريش غلظة على رسول الله وأتباعه ، قد خرج يوماً متوشحاً بسيفه يريد رسول الله ورهطاً من أصحابه الذين تخلفوا معه بمكة ليقتل محمداً عليه الصلاة والسلام : هذا الصابئ الذى فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها ، فلقبه نعيم بن عبد الله فساله أين يذهب فقال : لأقتل محمداً ، فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر ، أترى عبد مناف تاركك تمشى على الأرض وقد قتلت محمداً ، أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ قال : وأى أهل بيتى ؟ قال :

زوج أختك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو وأختك فاطمة بنت الخطاب،
 فقد والله أسلما وتابعا محمداً على دينه، فعليك بهما . رجع عمر مغضباً وقصد بيت
 أخته وقرع الباب فقيل : من هذا ؟ قال : ابن الخطاب . ففرع من في البيت
 عاصية وأنه كان ييدم صحيفة فيها سورة طه يقرؤها خباب بن الارت لسعيد
 وفاطمة ؛ فاحتفى خباب ، وأخفت فاطمة الصحيفة تحت ثيابها حتى إذا دخل
 ابن الخطاب قال : ما هذه الهيمنة التي سمعت ؟ قال له : ما سمعت شيئاً ، قال :
 يلى والله ، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه ، وبطش بختنه سعيد
 ابن زيد فقامت إليه أخته لتسكفه عن زوجها ، فضربها فشجها ، فلما فعل
 ذلك قالت له أخته وختنه : نعم قد أسلما وآمنا بالله ورسوله ، فاصنع
 ما بدا لك . فقال عمر لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتم تقرأونها آنفاً
 أنظر ما هذا الذي جاء به محمد ؛ فأخذت أخته منه ميثاقاً أن لا يتلفها وتاولة
 الصحيفة فإذا فيها : بسم الله الرحمن الرحيم : طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ،
 إلا تذكرة لمن يخشى ، فقال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ، وعندئذ خرج
 إليه خباب لما أنس تحوله بالقرآن من الغلظة إلى اللين ، ولما أحس منه الإيمان ،
 فسأله عمر أن يده على مكان محمد صلى الله عليه وسلم ، فقصدوا إلى أعدى
 أعدائه بنطق بالشهادتين خاشعاً ، وصار للإسلام أعز نصير ، لا يعرف في الحق
 لومة لائم . ولا يخشى أو يرهب أحداً

(٣)

ويلاحظ أننا حين تكلمنا عن الأصول الحضارية التي تشتمل عليها سورة
 الأنفال ، كنا موجرين غاية الإيجاز ، ولم نتناول إلا القليل جداً من النظريات
 العامة ، ولو أننا كنا قد تناولنا بالتفصيل والإبانة كل ما شتمت عليه السورة
 من أصول حضارية لما وسعنا مئات الصفح ، ومع ذلك فإن هذا يكفيننا في
 ذلك المقام ..

وفي ختام هذا الجزء ثبت هذا التسريح الذي ناجى به المرحوم الشاعر محمد
 الأسمر الذات العلية ، وهو منشور في عدد رجب ١٣٥٤ هـ من مجلة الأزهر ، وهذا

هو التسبيح : تعاليت يارب ما أملك ! خلقت الخلق ، وأجريت الرزق . بك ينمو الزرع ويدبر الضرع . سبحانك اللهم ما أوسع ملكك ، وما أعظم سلطانك السماء والأرض لك ، والملائكة الأطهار جنودك ، والملوك المتوجون عبيدك . تباركت وتعاليت ، صنعت فأعجزت ، وصورت فأحسنت ، الجن والإنس خلقك والجسم والروح عملك . لا إله إلا أنت ، منحتنا بصائر لا تترك ، وأبصارا لا تدرك . يسبح الرعد بحمديك ، ويتمر الطائر بمجديك . البحار لا تفر من خشيتك ، والجال جامدة من هيبتك . ولقد جرى النسيم بلطفك ، وتقلب كل مخلوق في رحمتك . تباركت تباركت ! لا أول قبلك ، ولا آخر بعدك ، كيف تخفي والشمس بعض بيناتك ؟ وكيف تدرك والروح بعض أسرارك ؟ فأت الأول والآخر ، والظاهر والباطن . تعاليت تعاليت ! آمن بك المؤمن ولم يرك ، وجحدك الجاحد ووجوده شاهد بوجودك . سبحانك سبحانك ! بهرتنا آلاؤك ، وغاب عنا لآلاؤك . ماء وحجر ، وأرض وقر ، وزاحف وطار ، وصادح وباضع ، وأنبت لنا من الأرض عجبا : نخيلا وأشجارا ، وأزاهير وثمارا . رب : من أين للورد شذاه ؟ ومن أين للفصن عوده ولحاه ؟ ومن أين للثمار طعومها المختلفة وأشكالها المتباينة ؟ من أين كل هذا يارب ؟ سائق وغير سائق ، وفاسع وفاقع ، تباركت مخرج الخضراء من الغبراء ، ومخالق العجب من طين وماء ! سبحانك سبحانك ! جلّت عظمتك ، أعجزت الإنسان بالجلال والكمال ، بل أعجزت الإنسان بذات الانسان ، عظم ولحم ، وعروق ودم ، وظفر وشعر . وسمع وبصر ، قلت للسان ذق ، وهو فلاة لحم ، فذاق ، وقلت للعين أبصر فأبصرت وهي ماء . سبحانك اللهم وهذا القلب الخافق بم يخفق ؟ أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعجزت عقولنا عن الاحاطة ببعض ما خلقت ، فكيف تحيط بك ؟ سبحانك اللهم سبحانك ! هذه دنياك فكيف آخرتك ؟ وهذا شأن آثارك ، فكيف شأنك ؟ تقدست من إله صدق ، وتعاليت من رب حق ! وإني لا تبتهل إلى الله عز وجل ، أسأله التوفيق ، وأطلب منه الهداية والسداد ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ؟

فهرست الجزء العاشر

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٤	تصدير	٨٠	مثل الكافرين
٧	سورة الأنفال	٨٢	الاستعداد للأعداء
٩	تمهيد	٨٣	مغزى الربع الثالث
٢٥	الربع الأول من السورة	٨٤	الربع الرابع
٢٥	الأنفال وحكمها	٨٥	دعوة إلى السلام العالمى
٢٦	المؤمنون وصفاتهم	٩٠	النصر للمؤمنين
٢٢	غزوة بدر وأحداثها	٩٢	معاملة الأسرى
٣٩	لافرار من المعركة	٩٩	الولاية العامة بين المسلمين وغيرهم
٤٣	تأييد الله المؤمنين بنصره	١٠٢	مغزى الربع الرابع
٤٨	مغزى الربع الأول	١٠٤	نظرة عامة في سورة الأنفال
٤٩	الربع الثانى	١١٤	الأنفال والأصول الحضارية فى الاسلام
٤٩	مثل الكافرين	١١٦	الاسلام دين لإنسانى عام
٥٠	من أصول الاسلام	١٢٩	معجزة إلهية
٥٩	موقف المشركين من الدعوة وموقف الاسلام منهم .	١٣٦	الأمم بين البقاء والفناء
٦٦	مغزى الربع الثانى	١٤٣	الحرب فى الاسلام
٦٧	الربع الثالث	١٤٨	قومية إسلامية عربية
٦٧	الغنائم ومستحقوها والتذكير بنعمة الله	١٥٣	صمود الاسلام أمام العلم
٧٣	الثبات فى المعارك والحروب	١٥٩	عظمة الاسلام فى تشريعاته
٧٦	مصير الامم التى كذبت برسالتها	١٦١	القرآن وثيقة التحرر والمدنية
٧٧	أعلان عظيميان	١٧٧	خاتمة هذا الجزء

للمؤلف

قصة الأدب في مصر - ٥ أجزاء.

• • المعاصر - ٤ •

ابن المعز وتراثه في الأدب والتقد والبيان - طبعة ثانية ٨٠٠ صفحة

الحياة الأدبية في العصر الجاهلي - طبعة ثانية ٥١٠ •

الشعر والتجديد

مواكب الحرية في مصر الإسلامية

في ظلال الإسلام - بالاشتراك

التراث الروحي للتصوف الإسلامي في مصر

تفسير القرآن الحكيم - ٣٠ جزءاً

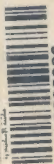
بين الشيوعية والإسلام

تطلب هذه الكتب من

مؤسسة المطبوعات الحديثة وفروعها

توزيع مؤسسة المطبوعات الحديثة
٣ شارع ماسير بالقاهرة

Bibliotheca Alexandrina

0206006

دار العهد الجديد للطباعة
كامل مصباح - تلخون : ٥٠٨٥٢